

अध्यात्म कल्पद्रुम सार

हरिश्चंद धाड़ीवाल

श्री जिनदत्तसुरि ज्ञानमाला—पुष्प २०

श्री सद्गुरुभ्योनम

अध्यात्म कल्पद्रुम सार

(मूल—श्री मुनिसुन्दरसुरि कृत)

[गुजराती में विस्तार से विवेचन करने वाले
स्व० श्री मोतीचन्द गिरधरलाल कापशीया
के आधार पर हिंदी में सार]

लेखक

हरिदचन्द घाडोवाल

प्रकाशक

श्री जिनदत्तसुरि मण्डल
दादावाडी, अजमेर (राजस्थान)

प्रकाशक :

चौदमल सीपाणी

मंत्री

श्री जिनदत्तसूरि मण्डल,

दादावाड़ी, अजमेर (राजस्थान)

जुलाई, १९७३

प्रति १०००

मूल्य ६ - ००

मुद्रक :

- शिरीशचन्द्र शिवहरे, एम० ए०

दी फाइन आर्ट प्रिंटिंग प्रेस,

अजमेर (राजस्थान)

-- सम्पण

आतुर ज्ञान तृषा को जाग्रत करे, पुष्ट करे
और वृद्धि करे उन सब जिज्ञासुओं को ।

विषयानुक्रम

क्रमांक		पृष्ठ
१.	प्राक्कथन	१
२	मुनि सुन्दरसूरि और रत्नका समय	११
३	प्रकाशक के दो शब्द	१८
४.	प्रथम अधिकार — समता	१
५.	द्वितीय अधिकार — स्त्री ममत्व मोचन	३३
६	तृतीय अधिकार — अपत्य ममत्व मोचन	४१
७	चतुर्थ अधिकार — धन ममत्व मोचन	४४
८	पंचम अधिकार — देह ममत्व मोचन	५२
९	षष्ठम अधिकार — विषय प्रमाद त्याग	६२
१०.	सप्तम अधिकार — कषाय त्याग	६९
११	अष्टम अधिकार — शास्त्रगुण	८७
१२	नवम अधिकार — मनोनिग्रह	९९
१३	दशम अधिकार — वैराग्योपदेश	११३
१४	एकादश अधिकार — धर्म शुद्धि	१४१
१५.	द्वादश अधिकार — देव, गुरु, धर्म शुद्धि	१५२
१६	त्रयोदश अधिकार — यति शिक्षा	१६६
१७	चतुर्दश अधिकार — मिथ्यात्वादि निरोध	२०६
१८.	पंचदश अधिकार — शुभवृत्ति	२२९
१९.	षोडश अधिकार — साम्य सर्वस्व	२३८

प्राक्कथन

इस पंचम काल में जैन तीर्थंकर अथवा केवली नहीं होते । अतः ऐसे विषम काल में जैन धर्म को स्थिर रखने का ध्येय आचार्य महाराजों को है । अतएव नमस्कार मन्त्र में तीसरे पद “नमो आचार्याण” में आचार्य महाराज को नमस्कार किया है । ये आचार्य महाराज अपने समय के आध्यात्मिक पुरुषों में विशिष्ट ज्ञानवान् विद्वत्ता में उत्तम कोटि पर स्थित, परम त्यागी तथा समस्त प्राणियों का हित चाहने वाले होते हैं । ये त्यागी साधु महात्मा आचार्य लोक प्रसिद्धि नहीं चाहते थे । इसलिये इनके विषय में जानकारी बहुत कम है । यही बात हमारे ‘अध्यात्म कल्पद्रुम’ के रचयिता श्री मुनि सुन्दरसूरिजी के विषय में भी है । अतएव वे किस समय में हुए उनके समय में साधु तथा जैन समाज या जैन धर्म की क्या परिस्थिति थी इसकी जानकारी बहुत कम है । जो कुछ मिलती भी है वह बहुत कुछ कल्पना मात्र है । मुनि सुन्दरसूरिजी का जन्म संवत् १४३६ (सन् १३८०) में हुआ था । परन्तु इनके माता पिता कौन थे ? कहाँ के रहने वाले थे ? इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं । स० १४४३ में जब ये अपनी आयु के सप्तम वर्ष में अवतीर्ण हो रहे थे दीक्षा ली । परन्तु ये मुनि महाराज आचार्य श्री सोमसुन्दरसूरि के पट्ट पद विराजे, इसलिये इन्हें सोम सुन्दरसूरि महाराज का शिष्य मानते हैं । मुनि सुन्दरसूरि महाराज को विक्रम स० १४६६ में वाचक पदवी (उपाध्याय) दी । इस समय सोमसुन्दरसूरि गच्छाधिपति थे । इनके छै शिष्य थे, जो बड़े विद्वान् थे । उन सबको भी ‘सूरि’ पद से अलंकृत किया गया था । मुनि सुन्दरसूरि महाराज को संस्कृत बोलने की अद्भुत शक्ति, तत्काल कविता रचने की प्रतिभा तथा सहस्रावधानिता की विस्मयकारिणी पटुता आदि अनेक गुणों के कारण स० १४७८ में बड़ी धूमधाम से

‘सूरि’ पद से भूषित किया गया; इसीसे मुनि सुन्दरसूरि का नाम विख्यात हुआ। पर प्रजाओं के अपुण्य से आपका सं० १४९९ में स्वर्गवास हो गया। इसके १२५ वर्ष पश्चात् श्री हरिविजयसूरि महाराज पट्ट पर विराजे। इन्होंने दिल्ली के बादशाह अकबर को जैन धर्म का महत्त्व समझाया। महाराज ने यद्यपि अगणित ग्रंथों की रचना की थी पर उनमें से अनेक ग्रंथ कालांश में विलीन हो गए, आज तो उनके रचित कुछ ही ग्रंथ उपलब्ध हैं। अध्यात्म कल्पद्रुम उन्हीं उपलब्ध ग्रंथों में एक अनुपम ग्रंथ है। इसमें साधुओं के सदाचरणों का वर्णन किया गया है। साधुओं में समता, निरीहता, निष्फल-भावना, सात्विकता आदि गुण किस प्रकार उपाजित हो सकते हैं इसका भी विशद विवेचन किया गया है। यह ग्रंथ विविध छन्दों में निबद्ध होकर संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बम्बई निवासी सोलीसीटर स्वर्गीय मोतीचन्द गिरधरलाल कापड़िया ने जो संस्कृत भाषा के धुरंधर विद्वान् और धर्म के प्रखर मर्मज्ञ, ये विस्तार पूर्वक, गुजराती भाषा में अनुवाद किया था। इन्होंने और भी अनेक उत्तम ग्रंथों का गुजराती भाषा में अनुवाद किया है।

जैन धर्म के उत्तम ग्रंथों की सत्ता जो हिन्दी में बहुत न्यून है इसका एकमात्र कारण यह है कि जैन साहित्य को हिन्दी भाषा में प्रस्तुत करने की चेष्टा नहीं की गई।

मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ कि अध्यात्म कल्पद्रुप जैसे अद्भुत ग्रंथ का गुजराती भाषान्तर दृष्टिगोचर हुआ। मैंने इसका तीन बार आद्योपान्त पारायण किया। इसी समय इसको हिन्दी में संचिप्त रूप में प्रस्तुत करने की इच्छा हुई। जिससे सर्वसाधारण जन पढ़कर लाभ उठा सकें। इस कार्य में बड़े भाई पू० गोपीचन्दजी घाड़ीवाल ने मुझे प्रेरणा दी नहीं दो अपितु मेरी लिखी हुई पुस्तक को पढ़कर भावार्थ तथा भाषा की त्रुटियों का दूर किया। यह पुस्तक अब प्रिय पाठकों के लिये समर्पित है। यहाँ मैं यह प्रथम ही वता देना उचित समझता हूँ कि मैं न तो हिन्दी भाषा का उच्चकोटि का विद्वान् हूँ और न धर्म के विमल मार्ग का ही पारखी। इसलिये इसमें भाषा-दोष रहना स्वाभाविक है।

मैंने इस ग्रन्थ के भाषान्तर करने में गुजराती अनुवाद का अनुसरण किया है क्योंकि गुजराती संस्करण एक निश्चयान् और धर्मज्ञ का लिखा हुआ है। प्रस्तुत पुस्तक के सम्बन्ध में कुछ परिचयात्मक बातें पाठकों के समक्ष रखना उचित समझता हूँ। यह ग्रन्थ साधु समाज को दृष्टि में रखकर लिखा गया है। साधारण गृहस्थीजन इतना त्याग नहीं कर सकते। सब महात्माओं को अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है और समाज के प्रति अनक प्रकार के कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। वे यदि ऐसा नहीं करें तो समाज तथा धर्म का पतन हो जाय। पर वास्तव में सद्गृहस्थ ही साधु महात्माओं तथा धर्म की जड़ हैं। इन गृहस्थियों का ही सहायता से धर्म सत्थाएँ आज भी स्थित हैं। इस ग्रन्थ में सोलह अध्याय हैं। ये सब बहुत मनन करने योग्य हैं।

पहला अध्याय — इसमें समता रखने का उपदेश है। ससार में सब जीव सुख की इच्छा रखते हैं। सुख प्राप्त करने के लिए वे अनक उपाय करते हैं और साधनाओं में सफल होकर सुख का अनुभव करते हैं। सुख को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। कुछ सुख स्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी। जो सुख समता बुद्धि प्राप्त करने वाले प्रसन्न के अनुकूल होते हैं वह स्थायी कहलाता है। ऐस सुख का अनुभव इस लोक में तो होता ही है परन्तु परलोक में भी इसका अनुभव होता है। अस्थायी सुख वह है जिसका कुछ काल पश्चात् अन्त हो जाता है। विषयों में आसक्ति या उनके उपयोग से जो सुख पैदा होता है उसका परिणाम दुःख होता है।

दूसरा अध्याय — इसका विषय है स्त्री ममत्व मोचन। इस अध्याय में स्त्री समाज का बहुत अनुचित शब्दों में वर्णन किया है। वास्तव में देखा जाय तो स्त्रियों चरित्र की दृष्टि से मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक उत्तम व सयम, सदाचार जप, तप, व्रत में तत्पर रही हैं। वस्तुतः भारत की महिलाओं ने ही धर्म एवं सत्कारों की मर्यादा की रक्षा की है। फिर भी इनका इतना दूषित चित्तान का कारण क्या है? पक्षपात रहित होकर विचारने की आवश्यकता है। प्रकृति ने पुरुष को स्त्री जाति से शारीरिक और मानसिक शक्ति की

तुलना में अधिक शक्तिशाली, कार्यशील और दृढ़ मनोवृत्ति वाला बनाया है। प्राचीन काल में आज तक स्त्रियाँ प्रायः मनुष्यों का अनुगमन करती आई हैं। अतः मनुष्य स्त्रियों का स्वामी बना हुआ है। मनुष्य के स्वभाव में कुछ कटुता, गर्व या अहंभाव होता है। इसलिये अपने को सशक्त बनाने के लिये स्त्रियों के चरित्र के प्रति दूषित भावनाएँ रखता है। गृहस्थी पुरुषों को अपनी वास्तविक परिस्थिति समझनी चाहिये और अपने कर्त्तव्य को समझना चाहिये। यदि वे अपनी स्त्रियों को विपन्न-वेल अथवा गले की घड़ी समझ कर विरस्कार करेंगे तो बड़ा अनर्थ हो जायगा। समाज कभी भी उन्नति के पथ का यात्री नहीं बन सकेगा।

तीसरा अध्यायः—इसमें सन्तान के प्रति ममत्व करना चाहिये या नहीं इस विषय पर उपदेशरूप में लिखा गया है। यदि सन्तान में ममत्व त्याग दिया जाय और उनकी भलाई बुराई में उदासीन वृत्ति रखी जाय तो सन्तान का अधःपतन हो जायगा, उनको न धर्म का ज्ञान होगा और न उसमें मनुष्यत्व ही पैदा हो सकेगा। वह सबेस पशु समान ही व्यवहार करेगा, जिसका परिणाम होगा धर्म का नाश। इसलिये गृहस्थी पुरुष को सावधान रहने हुए अपने कर्त्तव्य का ध्यान रख कर वर्तव्य करना चाहिये। परिवार के सभी प्यारे अंगों से चाहे वह पत्नी हो या पुत्र उचित प्रेम रखना चाहिये। यहाँ यह समझने की बड़ी आवश्यकता है कि उनके प्रेम में अन्या नहीं हो जाना चाहिये। विद्वानों ने प्रेम को दो रूपों में देखा है एक प्रशस्त और दूसरा अप्रशस्त। प्रशस्त प्रेम कल्याणकारी होता है। प्रशस्त प्रेम से, स्त्री तथा सन्तान में अनेक सद्गुण पैदा होते हैं। वे कुमार्ग में जाने से बचते हैं, उनका चरित्र सुधरता है। उनको नये मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। यही प्रशस्त प्रेम धर्म का स्वरूप है जो मोक्ष-प्राप्ति का भी सहायक बन जाता है। अप्रशस्त प्रेम तो सदा हानिकारक है, अतः वह सर्वदा त्याज्य है।

चौथा अध्यायः—यहाँ धन के विषय में बताया गया है और शिक्षा दी है कि धर्म के पीछे पागल नहीं होना चाहिये। जो धन सत्य, न्याय या ईमानदारी से प्राप्त हो उसी में संतोष रखना चाहिये। धन

प्राप्ति के लिये गृहस्थियों को आलस्य त्याग कर उत्तम करना चाहिये, प्राप्त किये धन का धर्म तथा शुभ कामों में लगाना चाहिये। धन के मालिक बनना चाहिये, गुलाम नहीं। धन कमाने, भविष्य के लिये बचाना या रक्षा करने में प्रायः पुरुष उचित और अनुचित भावों को भूल जाता है। उन्हें न धर्म का स्मृति रहती है न अपने स्वास्थ्य का ध्यान रहता है। ऐसे लोग को धन का गुलाम कहा जाता है। उनका अधःपतन अवश्यम्भावी है। जो धन न्याय पूर्वक प्राप्त होता है और जिसका उपयोग, परोपकार या धार्मिक कार्यों में होता हो वही सफल है। इसके अतिरिक्त सब धन पाप का हेतु है।

पाँचवा अध्याय — यह दह के ममत्व पर लिखा गया है। इसका सार यह है देह के प्रति इतना ममत्व नहीं रखना चाहिये कि उसको भक्ष्य अभक्ष्य आदि खिला कर पुष्ट करें और इतना कोमल बना दें कि वह थोड़ा भा कष्ट सहन न कर सके। उस प्रवृत्ति उपवास आदि कर के इतना कमजोर भी नहीं बनाना चाहिये कि हर काम में बाधा उत्पन्न हो। जो भी धर्म कार्य किया जाता है वह स्वस्थ दह के बिना नहीं हो सकता। इसलिये शरीर के स्वास्थ्य के प्रति वृत्तासान नहीं रहना चाहिये। शरीर का एक प्रकार का किराये का मकान समझना चाहिये। जिस प्रकार एक उत्तम पुरुष किराये के मकान का सदा साफ सुधरा और सही हालत में रखता है परन्तु उसका मकान पर ममत्व नहीं होता उसी प्रकार दह का इस प्रकार पोषण करना चाहिये कि वह स्वच्छ, पवित्र और स्वस्थ रहे जिससे वह भली भाँति धर्म कार्य कर सकें।

छठा अध्याय — यह प्रमाद विषय पर लिखा गया है। पिछले अध्यायों में स्त्री, धन, पुत्र और शरीर के मोह त्याग को बाह्य त्याग बताया था अब अन्तरंग त्याग का विवेचन करते हैं। विषय, कर्माय और प्रमाद का त्याग अन्तरंग त्याग है। जैन परिभाषा के अनुसार प्रमाद शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। इसमें पाँचों इंद्रियों के विषय, कर्माय, विक्रया, निद्रा और मद आदि का समावेश होता है। इस अध्याय में पाँचों ज्ञानिन्द्रियों से प्राप्त विषयों के त्याग के उपदेश का वर्णन है। इंद्रियों के द्वारा भोगे जाते हुए सभी विषय बड़े सुन्दर रोचक और आनन्ददायक लगते हैं पर परिणाम में सदा कष्टदायक सिद्ध होते हैं।

यहाँ तक कि इन विषयों के फंशों में फँस कर मनुष्य वैश्वमान हो जाता है। वह ऐसे बुरे कर्मों में फँस जाता है कि उसे मृत्यु के पश्चात् नरक में जाना पड़ता है।

सातवाँ अध्याय :—यहाँ 'कपाय-त्याग' पर बल दिया है। कपाय में क्रोध, मान, माया, लोभ आदि का समावेश होता है। ये सब वस्तुएँ प्रत्यक्ष में हानिकारक हैं। कपाय से सुकृत का नाश होता है। मान बड़े-बड़े बाहुबली का भी ज्ञान नष्ट कर देता है। लोभ के कारण सीता का अपहरण प्रसिद्ध है। माया से इस लोक में अविश्वाम और परलोक में नीच गति प्राप्त होती है।

आठवाँ अध्याय :—यहाँ शान्त्राभ्यास करने का उपदेश है। इस युग-जमाने—में ज्ञान की कमी नहीं। परन्तु इस ज्ञान को अज्ञान ही कहते हैं। जिस ज्ञान से त्याग, वैराग्य उत्पन्न नहीं होता तथा वस्तु के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तो वह अज्ञान ही है। जिस पुष्प को वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो वही ज्ञानी है। ऐसा ज्ञानी इसी नरदेह में अगणित कर्मों का क्षय कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है।

नवाँ अध्याय :—यह चित्त दमन पर लिखा गया है। इन्द्रियो पर अंकुश रखने का, कपाय त्याग का, समभाव रखने का जो उपदेश दिया है उसका उद्देश्य मन को वश में करना है। जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। यद्यपि मन को वश करना अति कठिन है पर असम्भव नहीं। मनोनिग्रह से मोक्षगमन सरल हो जाता है।

दसवाँ अध्याय :—इसमें वैराग्य का उपदेश है। यहाँ बताया गया है कि सांसारिक सुख क्षणिक है, कल्पित है तथा नरक में ले जाने वाला है। पुष्प का सच्चा स्वार्थ मोक्ष की साधना है। इसलिए जब तक मृत्यु न हो तब तक पुष्पायु करते हुए अपना हित-साधन कर लेना चाहिये। मृत्यु से कभी न तो डरना चाहिये न उसकी इच्छा ही करनी चाहिये, वरन् सदा मृत्यु के लिए तैयार रहना चाहिये। जीवों को कार्य ऐसे करने चाहिये कि जिनसे पुराने कर्म क्षीण हो जायें और नये बँधे (पैदा) नहीं।

ग्यारहवों अधिकार — धर्म गुद्धि पर है। धर्म ही प्राणी को ससार से तारता है। इसलिये इसे प्रमाद, मान, माया, माह, मत्सर आदि से मलीन नहीं करना चाहिये। इस ससार में गुप्त सुकृत्य जो सौभाग्य प्राप्त करता है वह प्रगट सुकृत्य लाभ नहीं दे सकता। अपने यश के लिए किया गया सुकृत्य लाभदायक नहीं होता। अपना यश सुनकर प्रसन्न होना हानिकारक है। इसलिए धर्म चाहे थोड़ा हो पर वह गुद्धि हाना चाहिए। इससे महान् फल की प्राप्ति होती है। एक छोटासा दापक जैसे अधिकार का नाश करता है वैसे ही थोड़ासा भी शुद्ध धर्म महान् फल दता है।

बारहवों अधिकार — गुरु गुद्धि के विषय में है। सब वस्त्वों में गुरु वस्त्व मुख्य है। अतएव पराचा करके, सद्गुरु का वरण करना चाहिये। कारण जैसे सुगुरु मनुष्य का तारता है वैसे ही दुर्गुरु मनुष्य को भव सागर में डुबो देता है। यह पंचम काल महा भयानक है। इस काल में कोई सार्थक या केवलज्ञानी नहीं होते। जैन धर्म जो आज तक स्थिर है वह ज्ञानी त्यागी आचार्य महाराज के सदुपदेशों के कारण ही है। लेकिन समय के प्रभाव से ये भी अटूते नहीं रह। वे ज्ञानी महाराज जिन्होंने धर्म की रक्षा की और वस्तुका विस्तार किया परन्तु दुष्ट के साथ कहना पड़ता है कि इन्हीं के पट्टधर केवली तथा ज्ञानी महाराजों की अनुपस्थिति में शासन में मोटे लुटेरे बन गये। वे भ्रावकों का पुण्य-नक्ष्मी को छूटते हैं। आज के मनुष्य अथ प्राण के लिए पुकार करें वो किसकी करें। राजा की अनुपस्थिति में क्या फातवाल चोर नहीं होता? लोगों की दृष्टि में राग की मात्रा बहुत बढ़ गयी है इस कारण अशुद्ध देव, गुरु, धर्म को सच्चा मानकर हुपे मनाते हैं और इस लोक तथा परलोक दोनों को विप्लव कर देते हैं।

तेरहवों अधिकार — यति शिक्षा पर है। यति शब्द से ससार से विरक्त रहने की प्रविज्ञा लेने वाले साधु, मुनि, आ पूज्य महाराज आदि का समावेश होता है। इस अधिकार में ससार से विरक्त रहने वाले यात्रियों को ससार में कैसा व्यवहार करना चाहिये बताया है। ऐसे विरक्त पुरुष पोंचों इन्द्रियों को वश में रखते हैं। काम, क्रोध, मान, माया, लाभ आदि का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये राग द्वेष से

दूर रहते हैं। ये अशुभ अध्यवसाय नहीं करते, ये समतावादी होते हैं। अनित्य आदि १२ भावना तथा मैत्री, प्रमोद, कल्याण और माध्यस्थ इन चार भावनाओं को सदा भाते रहते हैं। इस अधिकार में यह भी बताया है कि साधुवेश मात्र से मुक्ति नहीं होती और यह वेश आजीविका के लिए भी नहीं है। साधु अपना व्यवहार लोकंजन के लिये न करे। मुनि को परिग्रह रहित रहना चाहिये। जो उपकरण धर्म के साधन के लिये हैं अगर उन पर भी ममता है तो वह भी परिग्रह है। यद्यपि चारित्र्य पालने में कष्ट होता है परन्तु जो कष्ट नारकीय प्राणियों या तिर्यंचों को होता है उससे कहीं कम कष्ट चारित्र्य पालने में होता है। यह जान लेना चाहिये कि यह कष्ट सद्गति देता है और मोक्ष तक की प्राप्ति में सहायक होता है। कोई भी परिपक्व समता से सहन करने में इस जन्म में निजरा तथा परमव में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यति गृहस्थ की चिन्ता न करे। एक स्थान पर महामुनि ने यति को साक्षात् संवोधन कर कहा है, हे यति ! तुमने घर बार छोड़ा, महान् गुरु प्राप्त हुआ, उत्तम ग्रन्थों का अभ्यास किया, अपने निर्वाह की चिन्ता से बचे और यदि अब भी परमव के लिये हित साधन नहीं किया तो हे मुने ! तू बड़ा निर्भागी है।

चतुर्दश अध्यायः—मिथ्यात्वादि निरोध पर लिखा गया है— सुख की इच्छा रखने वाले भव्य प्राणियों को मिथ्यात्व योग, अविरति और प्रमाद से वचना चाहिये। कल्पित शास्त्रों पर ममत्व रखना, कटाग्रह करना, विना परीक्षा किये सभी देवी-देवता, धर्म तथा गुरु को एक समान मानना, धर्म का स्वरूप समझने हुए भी अपनी प्रतिष्ठा के लिए बलदा उपदेश देना, अपने सुगुरु, सुधर्म, सुदेव में शंका रखना मिथ्यात्व है। पाँच इन्द्रियों को वश में नहीं रखना, छैकाय के जीवों का वध करना—अविरति है। मन, वचन तथा काया को विपरीत मार्ग पर जाते हुए अपने को न रोकना योग है और कपाय, विकथा तथा निन्दा ये सब प्रमाद हैं। इन सब का शमन-दमन करने में ही परम लाभ है।

पंचदश अधिकारः—इसमें साधु तथा श्रावक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिये यह बताया है :— (१) सामायिक (२) चतुर्विंशतिस्त्वन

(३) वन्दन (४) प्रतिग्रमण (५) कायोत्सग (६) पञ्चकखाण छै आव-
श्यक क्रियाएँ साधु तथा भावक दोनों का करनी चाहियें। ये शास्त्र
तथा भगवान् की बताइ हुई हैं इनसे आत्मा निर्मल होती है व पुराने
पाप नष्ट होत हैं। साधुओं के लिये इनके सिवाय हित साधना के और
भी कुछ उपाय बताये हैं — तपस्या करना ब्रह्मचर्य पालना, मन,
बचन, काया पर अकुश रखना, शरीर पर ममता नहीं रखना पाँच
समिति, तीन गुप्ति रख शुद्ध वर्ताव रखना, स्वाध्याय म रहना, अह
कार त्याग भिक्षा वृत्ति नवकल्पी विहार करना मन बचन, काया
स किसी को पीदा नहीं पहुँचाना, शुद्धाचार भावना भाना, मोह रहित
रहना। आत्म निरीक्षण भी करते रहना चाहिये कि वे अपना शक्ति
क अनुसार तप जप तथा अच्छे काम करते हैं या नहीं। इस प्रकार
आत्मनिरीक्षण से जीब अनायास अपने पापों से मुक्त हो सकता है।

षोडश अध्याय — साम्य सर्वाधिकार पर लिखा गया है। यहाँ
सम्पूर्ण ग्रन्थ का सार दिया गया है। समता प्राप्ति का फल बताया है।
सब जघों पर, सर्व वस्तुओं पर समभाव रखना चाहिये। पौद्गलिक
वस्तुओं स राग-द्वेष नहीं करना, दोषी प्राणी पर कटुता, गुणी पर
अत करण से आनन्द मानना, इन गुणों की प्राप्ति के लिये प्रयास
करना। ये कतिपय साधन मानव जीवन के उद्देश्य हैं। प्राप्त पागवाई
का सदुपयोग करना। ऐसे जीवन को समता का जीवन कहते हैं।
समता सब सासारिक दुःखों का अंत करता है और ममता सब प्रकार
क दुःखों की जड़ है। कपायों पर जय और रिपयों का त्याग समता
प्राप्ति का उपाय है।

‘कृतज्ञता मानवता है’ इस नीति शिक्षा का अनुसरण करना
प्रत्येक सत्पुरुष का धुनीत कर्तव्य है। इसी आशय से मैं अपने पतिष्ठ
सुहृद्दर भी शिवप्रसाद काबरा के प्रति, जिसने इस पुस्तक के प्रणयन में
समाहित सहयोग प्रदान किया है हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।
साथ ही श्री प० दानेशचन्द्र शास्त्री, भूतपूर्व मरुत विभागाध्यक्ष
दयानन्द कॉलेज, अजमेर की भी सहयोगिता को मुलाया नहीं जा
सकता, जिन्होंने इस पुस्तक की पाण्डुलिपि का यत्रतत्र सशोधन कर
इसे सर्वांगसुन्दर बनाने में अपना अमूल्य समय दिया है। अतः उनके

लिए धन्यवाद समर्पित करता हूँ। जिनदत्तपुरि मण्डल, अजमेर के प्रति भी हार्दिक आभार प्रकट करना मेरा मत्कर्तव्य है, जिनने इस पुस्तक को प्रकाशित करने का भार वहन कर मेरी धर्म-प्रचार-भावना को साकार रूप दिया है।

धर्माभिर्दि पाठकवृन्द इस पुस्तक को पढ़कर यत्किचित् भी अपने अन्तःकरण या आत्मा को धार्मिक भावना से परिष्कृत करेंगे तो मैं अपना धर्म सफल समझूँगा।

सिरपुरकागजनगर

हरिश्चन्द्र धादीवाल

१-१-१९७२

मुनि सुन्दरसूरि और उनका समय

[चांदमल खोपाड़ी]

यह अप्रत्यात्म कल्पन प्रथम सूरि महाराज ने किस वर्ष लिखा इसका निर्णय करना कठिन है। परन्तु इस प्रथम के विषयों को दृष्टि में रखकर सम्भावना की जाती है कि सूरि महाराज ने उपदेश रत्नकार आदि ग्रंथों की रचना के बाद, जीवन के अन्तिम भाग में अपने अनुभव का रहस्य इस ग्रंथ द्वारा प्रकट किया है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह ग्रंथ सन् १४७५ से १५०० के मध्यवर्ती काल में लिखा गया है।

इस ग्रंथ की भाषा और विवेचन की शैली बहुत बलम है। जिन जिन विषयों का सूरि महाराज ने विवेचना किया है उन सबका अत्यन्त प्रभावशाली शब्दों में लिपिबद्ध किया है। ग्रंथ में प्रयुक्त संस्कृतनिष्ठ भाषा को देखकर यह कहा जायगा कि उनका संस्कृत भाषा पर उत्पत्ति का अधिकार है अलंकारों के प्रयोग में वे सिद्धहस्त हैं, दृष्टांत और उपमान अलंकार तो बहुत रोचक और स्पष्ट हैं, इनके प्रयोग में कहा गई बात बहुत प्रभावशाली तथा स्पष्ट हो गई है। इस ग्रंथ का वाक्य रचना बड़ी मार्मिक है। इस ग्रंथ में सूरि महाराज ने प्रायः अनन्त प्रकार की भाषाभाषा का प्रयोग किया है जिससे भिन्न-भिन्न भाषा भाषी इस पद और सुनकर अमित आनंद पाते हैं। विविध भाषाओं पर अधिकार रखना साधारण विद्वान् पुष्पों के यश की बात नहीं है।

अधिकारों का प्रेम इस प्रकार रखा गया है कि एक के बाद एक अधिकार उत्तरोत्तर अधिक प्रयोगों बातों पर प्रकाश डालता है। जो व्यक्ति इस ग्रंथ को मढ़ा और प्रेम से पढ़ता है उसे बहुत आनंद मिलता है।

भारत में समुचित ऐतिहासिक सामग्री के अभाव के कारण प्राचीन व्यक्तियों, मर्यादाओं और आपराधों का विस्तृत परिचय प्राप्त करना बहुत कठिन है। यद्यपि जैनों के सम्बन्ध में भी यही बात सत्य है

फिर भी इनके सम्बन्ध में प्राप्त आँकड़ों से स्थिति कुछ ठीक बन जाती है। गुजरात आदि भारत के कुछ प्रान्तों का थोड़ा-बहुत जो इतिहास मिलता है वह जैन ग्रंथों के आधार पर ही उपलब्ध होता है। हेमचन्द्राचार्य और उसके उत्तरवर्ती [पाद में आने वाले] जैन विद्वानों ने थोड़ा-बहुत लिया है जो मानव कल्याण की उत्तमोत्तम उपयोगी सामग्री है। हेमचन्द्राचार्य के पूर्ववर्ती आचार्यों के सम्बन्ध में चतुर्विंशति प्रथम आदि ग्रंथों में इतिहास मिलता है और उसके बाद के आचार्यों के लिये आधार भूत पट्टाचार्यों मिलती हैं। इन स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह समझा जाय कि इस महान् ग्रंथ के कर्ता का पर्याप्त इतिहास नहीं मिलता, परन्तु इधर-उधर दूर दूर गोज धीन के पाद जो कुछ मिलता है उसका यहाँ उल्लेख किया जाता है।

इस महान् ग्रंथ के कर्ता का नाम मुनि सुन्दरसूरि है। उनका जन्म विक्रम संवत् १४३६ में (सन् १३८० में) हुआ था। उनका जन्म किस नगर में हुआ, उनके माता-पिता कौन थे और वे किस जाति के थे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं मिलती। उन्होंने मात्र षण् की आयु में सम्बन् १४४३ में जैन धर्म की दीक्षा ली थी।

मुनि सुन्दरसूरि महाराज ने किस गुरु से दीक्षा ली इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिलती। कालान्तर में वे सोमसुन्दरसूरि के पट्ट पर विराजे इससे वे उनके शिष्य थे ऐसा माना जाता है, परन्तु मुनि सुन्दरसूरि के दीक्षा काल के समय सोमसुन्दरसूरि की आयु तेरह वर्ष की थी इससे उनकी शिष्यता में सन्देह होता है। मुनि सुन्दरसूरिजी ने 'सुर्वावली' में देवचन्द्रसूरि के सम्बन्ध में जो उस समय तपगच्छ के मूल पट्ट पर थे और गच्छाधिपति थे, लगभग सत्तर श्लोकों की रचना की, जिससे अनुमान किया जाता है कि वे मुनि सुन्दरसूरि के दीक्षा गुरु होंगे। देवचन्द्रसूरि के पट्ट पर सोमसुन्दरसूरि विराजे। इन्हें संवत् १४५० में 'उपाध्याय' पद और संवत् १४५५ में 'सूरि' पद प्रदान किया गया। वे गच्छाधिपति कब हुए इसकी भी जानकारी नहीं मिलती।

मुनि सुन्दरसूरि को वाचक पदवी (उपाध्याय पद) विक्रम संवत् १४६६ में दी गई और उस समय से वे मुनि सुन्दर उपाध्याय के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस समय गच्छाधिपति सोमसुन्दरसूरि थे। देवराज

सेठ के आग्रह से विक्रम संवत् १४७८ में इन्हें 'सूरि' पद मिला और उसके बाद वे मुनि सुन्दरसूरि के नाम से पृच्छोत्तल पर प्रसिद्ध हुए। सूरिपद का महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसका उल्लेख 'साम सौभाग्य' काव्य में धन्वी राचक और विस्तृत प्रदावली में हुआ है।

सोमसुन्दरसूरि का स्वर्गगमन संवत् १४९९ में हुआ। उस समय समस्त आचार्यों में भेद्य मुनि सुन्दरसूरि गच्छ के अधिपति हुए। इनका स्वर्गगमन विक्रम संवत् १५०३ में हुआ। ६७ वर्ष की आयु में उन्होंने काल दिया। इसमें ६० वर्ष टीक्षा पर्याय का पालन किया, २५ वर्ष आचार्य रहे और ४ वर्ष गच्छाधिपति रहे।

मुनि सुन्दरसूरि विविध शास्त्रों के अद्भुत और असाधारण विद्वान् थे। उनकी स्मरणशक्ति बहुत तीव्र (प्रखर) थी, वे सहस्रावधाना थे, अद्भुत स्मरणशक्ति या भस्तिष्क बल के वे अनुपम वेद थे। एक ही समय में अलग अलग एक हजार वार्ताओं पर ध्यान देना और उनमें से कोई भी भाग पूछा जाय उसे बता देना यह ज्ञानावर्णिय मिद्धि कर्म के प्रयत्न क्षोपशम से प्राप्त हुई थी। आजकल तो 'शतावधानी'—व्यास से व्यास सौ अवधान करने वाले व्यक्ति सुने जाते हैं। विद्वान् जन इनको अपूर्व मान की दृष्टि से देखते हैं ता ऐसे हजार अवधान करने वाले पुरुष की अद्भुत शक्ति पर विद्वाना को कितना विस्मय हावा होगा यह विचारना चाहिये। वे ग्रंथों में सर्वत्र 'सहस्रावधानी'—के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी विद्वत्ता के विषय में प्रसिद्ध प्रमाण यह है कि दक्षिण दश के ऋषिया ने उनका 'काली सरस्वती' का विरद दिया था। अब जाति क विद्वान् उन्हें अपूर्व विद्वत्ता के बिना ऐसा उपनाम दें यह असम्भव है। यह उपाधि अद्भुत चातुर्य प्रकट कराने वाल व्यक्ति को ही मिलता है। कवित्व शक्ति के अतिरिक्त तर्क न्याय में भी उनकी अद्वितीय निपुणता थी। उनको मुजफरखान बादशाह का तरफ से 'बादी—गाऊलबद' का विरुद्ध मिला था। अतः वह स्मरण शक्ति, कवित्व शक्ति और तर्क शक्ति की त्रिवेणी कहना उपयुक्त है।

मुनि सुन्दरसूर महात्मा के चमत्कार के विषय में समकालीन

श्री प्रतिष्ठासोम नामके 'साधु सोम सौभाग्य काव्य के दशवें सर्ग में उल्लेख है :—

“युगप्रधान मुनि मुन्दरसुरि की मृगिमंत्र स्मरण करने की शक्ति विस्मय कारक थी। श्री रोहिणी नगर में मरुती के उपद्रव का शांत किया, उससे आश्चर्यान्वित हां बहा के राजा ने शिकार करना छोड़ दिया। इसी प्रकार देवकुल पाटक नगर में शांतिकर स्तोत्र से वहाँ की महामारी को शांत किया। यह शांतिकर स्तोत्र (सतिकरं) इसके बाद इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि यह नव-स्मरण में एक है। इसी स्तोत्र (सतिकरं संति जिणम्) के द्वारा शिवपुर नगर में व्यंतरियों द्वारा उत्पन्न महामारी के भयंकर उपद्रव का शांत किया।”

श्री हीर, सौभाग्य महाकाव्य के कर्त्ता ने एक जगह लिखा है “ये महात्मा एक सौ आठ जाति के वादकों के शब्द को परख सकने थे। एक समय पाटण शहर में दूर दूर देश से वादी लोग आए। वे पत्रावलंबन आदि भी करते थे। राजसभा में वाद-प्रवाद छै माह तक चला और अन्त में अपना अद्भुत चानुर्य बताने के नाथ मुनि मुन्दर-सुरि को एक सौ आठ वादकों की अलग २ आवाज चाहे जिस अनुग्रह से पूछे जाने पर भी बताने हुए सुद्विबल प्रकट कर समस्त वादियों को परास्त किया”।

इस प्रकार उनके समीप के विद्वान उनके धारे में क्या धारणा रखते थे यह स्पष्ट ज्ञात होता है। उनकी मेधा और स्मरण शक्ति बहुत अद्भुत थी यह उनके ग्रन्थों से स्पष्ट मालूम होती है। वे जिम्न विषय को लेते थे उस सम्बन्ध में विना किसी भी प्रकार के चोभ या भय के हिम्मत और सत्यता से लिखते व कहते थे। उनका आत्मिक बल ‘चिति शिद्धा’ अधिकार से भली प्रकार झलकता है। अपने ही वर्ग को कड़े शब्दों में प्रतारणा देते हुए शिजा देना यह उनके अपने मन पर असाधारण विजय और आत्मिक बल या बेंये के बिना नहीं हां सकता। इस अधिकार का प्रत्येक श्लोक सुरि महाराज की आत्म-विभूति बताने के लिये पर्याप्त है।

इस ग्रन्थकर्त्ता के समय जैन समाज का धधारण कैसा होगा इस

विषय में ठीक-ठीक अनुमानें लगाने में पहले सहज होने की। 'कौन से' प्रार्थों की रचना की यह देगर्ना चाहिये। सूरि 'महाराज' न 'अनरु' प्रार्थों की रचना की है, पर तु मुस्लिम शासकों के दुर्दम आचाराओं और जनता की अस्त व्यस्त स्थिति के कारण बहुत ही प्रार्थ नष्ट हो गये। फिर भी राज के बाद जो प्रार्थ मिले हैं वे य हैं —

(१) त्रिदश चरणिणी, (२) उपदश रत्नाकर (३) अभ्यात्म कल्पद्रुम, (४) स्वात्र रत्न काण्ड, (५) मित्र चतुष्क कथा, (६) शक्तिकर स्वात्र, (७) पार्विक सिचरी, (८) अगुल सिचरी, (९) धनस्पति सिचरी, (१०) वषागच्छ पट्टावला (११) शाव रस रास (१२) त्रिविध गाथा, (१३) जयानन्द चरित्र, (१४) चतुर्विंशति जिन स्वात्र, (१५) भी मंदिर स्तुति।

ये समस्त प्रार्थ इन आचार्य का विद्वत्ता, प्रतिभा और अद्भुत विवेक, शक्ति के मूल्यांकन के लिये पयात हैं।

मुनि सुन्दरसूरि के समय में जिन समाज का वर्णन किसे प्रकार का था यह जानने में आवे तो प्रार्थ समग्रतः बहुत उपयोगी हो, कारण, प्रार्थ हमेशा वास्तविक समाज की शक्ति नाति प्रार्थ-मार्गदर्शकों का प्रकट करनेवाला होता है। अभ्यात्म कल्पद्रुम वास्तविक समाज का प्रतिबिम्ब है। समाज का आध्यात्मिक जावन बहुत मंद या निम्न स्तर का हो गया था। ऐसा नहीं प्रतीत होता, क्योंकि यदि इस विषय से लोगों का रूचि हट गई होता तो इस विषय का गभार विवेचन और विस्तृत उपदश नहीं होता। फिर भी इतना कहने में सकाश नहीं होता कि इस समय जनता या रूचि आध्यात्मिक विषय का आर बहुत नहीं थी। यतिशिक्षा अधिकार जिन शब्दों में लिखा गया है उससे स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिक जावन बहुत उँचा स्थिति पर नहीं था। भारतीय प्रार्थ का स्थिति इस समय बहुत अव्यवस्थित था। मुसलमान शासकों का धार्मिक कट्टरपन, उँका शिक्षा प्रशुद्धि इतिहास के पृष्ठ में चमक रहा है। तुगलक वंश के मूर बादशाह महमूद का दिसालुता और अबाय के विराध में यत्रतत्र प्रजा में प्रार्थि होता रहा था।

एमी प्रार्थ के समय जैन भर्मे और मुनि महाराजों की क्या

स्थिति थी यह यहाँ जानने योग्य है। गच्छ भेद ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी में प्रारम्भ हुए। उनकी आत्मा में धर्म के प्रति वृत्ति प्रसाद था। यह भी न भूल जाना चाहिए कि जनता का गुण के प्रति पूज्यभाव अपूर्व था यह तथ्य 'सोम सौभाग्य' काव्य और 'अध्यात्म कल्पद्रुम' के 'गुरुशुद्धि' अधिकार से स्पष्ट झलकता है। प्रथम ग्रन्थ में समकालीन परिस्थिति का और दूसरे ग्रन्थ में जनता की भावना का परिचय मिलता है। गच्छ नायक अपूर्व त्याग तथा वैराग्य से भ्रान्त प्रान्त (परिपूर्ण) होते थे। साधु वर्ग में बहुत संयम था इसी कारण देवचन्द्रसूरि ने अपने शिष्य सोमसुन्दरसूरि को ज्ञानमागरसूरि के पास अभ्यास करने को भेजा। मर्मा साधु अपने गच्छ के अधिपति के आदेश को मानते थे और उसके अनुसार ही तत्परता से व्यवहार करते थे। राजा (गच्छाधिपति) बड़ा शक्तिशाली शासन करने वाला होता था। प्रजा बहुत सोच विचार कर अपना योग्य राजा चुनती थी। जिसे प्रजा ने एक बार चुन लिया वह आजीवन राजासन पर विराजता था। राजा का चुनाव उसकी व्यवहार—कुशलता, राजनीति-ज्ञान और अद्भुत शक्ति तथा प्रभाव आदि शासकीय गुणों को देखकर ही होता था। जिमसे वह ममस्त प्रजा पर अपना अंकुश रख सके, तथा समाज को मर्यादा में सुवृद्ध रख सके।

उस समय गुण में अभिमानी, प्रमादी, मूर्ख और पाप-संवन-करने वाले व्यक्ति नहीं होते थे। साधुओं में द्रोह की कथा नहीं पाई जाती थी, प्रमाद तथा छल का तो नाम भी नहीं था, असत्य को भी कहीं स्थान न था ऐसी स्थिति में विक्रया की तो बात ही क्या? साधु वर्ग में महातपस्वी, वादीश्वर और अभ्यासी थे। सुनियों में परिग्रह वृत्ति नहीं थी। वे कचन—कामिनी के त्यागी थे। इस प्रकार जैन गृहस्थों और साधुवर्ग की स्थिति सर्वोपग्रह थी। श्रावक भी गुरु पर दृढ़ श्रद्धा वाले थे। गुणराज, देवराज, विशाल, धरणेंद्र, नीव आदि सेठों ने गुरु की जिन शब्दों में स्तुति कर अपनी लघुता घटाई और अपूर्व महोत्सव से सूरि पदवी की प्रतिष्ठा कराई यह चारित्र्य, धर्म और गुण के प्रति लोगों के दृढ़ अनुराग, श्रद्धा या भक्ति का द्योतक है। गच्छपति की आज्ञा सब ही आदर पूर्वक मानते थे। साधुओं में विहार करने की आदत थी। इसी कारण सोमसुन्दर सूरि जैसे आचार्य एक स्थान

पर तीन या पाँच रात्रि से अधिक नहीं ठहरते थे। यह बात सोम सौभाग्य से स्पष्ट मालूम होती है। उस समय यद्यपि तीर्थयात्रा के साधन सुलभ नहीं थे मार्ग में अनक भयानक स्थितियाँ का सामना करना पड़ता था फिर भी राशुजय वार्य की यात्रा की महिमा थी। यह महात्मा तान पार बहुत बड़ा धूमधाम और आहम्बर से तीर्थ यात्रा के लिए निकल यह बात सध के वर्णन से स्पष्ट है।

उस समय श्रावक वर्ग की स्थिति भी बहुत अच्छी हागा यह सुरिपद का प्रतिष्ठा, जिन चैत्यों की प्रतिष्ठा और सध यात्रा के महात्सव का ज्ञात हाता है। यदि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हाती तो ऐसे अद्भुत महात्सव कैसे मनाए जा सकते थे। एक एक श्रावक शासन के प्रभावक हुए हैं यह मुनि सुन्दरसूनि महाराज की सुर्वायला में वर्णित हेम मन्त्री और सल्लना पुत्र नाथाशाह के वर्णन से मालूम हाता है। ये श्रावक भय के कारण निसर्ग जैसा सावध क्रिया को आरम्भ न करने वाल और गण का सदा सध प्रकार का सहयाग देने वाल थे। एष उदार और धर्म परायण श्रावक यदि चपत्र हों तो शासन स्थिर रहता है यह काइ नइ बात नहा है। शासन के पाय में सहयाग देना पडता है और विरह टाकाएँ सहन करनी पडता हैं। पर तु यह सध आत्मिक व्रति के हतु जप, तप, याग, विराग करन वाल ही सहन करते हैं, क्योंकि वे ऐहिक मान प्रतिष्ठा प्राप्त करन के लिए व्यवहार नहीं करते अपितु परभव में अद्वय मुरा प्राप्ति के साधनों में सलम रहत हैं। श्रावक वर्ग यद्यपि अधिक शास्त्रा भ्यासी नहीं थे, फिर भी भोता अच्छी सफ़्या में एकत्रित हाते थे यह उपदेश रत्नाकर में बताया उपदेश ग्रहण करने वालों के लक्षणों से ज्ञात हाता है।

[गुजराती भाषा में आचार्य बन्धु का विस्तार से विवेचन करने हाते स्व० मोदीचन्द्र गिरधरलाल बापडिया (सोनिस्तिटर और मोटेरी पब्लिक, हाई कोर्ट, बम्बई) के आधार पर]

प्रकाशक के दो शब्द

श्री जिनदत्तसुरि ज्ञानमाला का धीमथा पुण्य आपके सम्मुख प्रस्तुत है।

यह एक आध्यात्मिक पुस्तक है जिसके रचयिता श्री मुनिमुंदरसुरि हैं जो अपने समय के प्रकाण्ड विद्वान थे।

अन्यात्म प्रेम के विषय प्रायः शुष्क होते हैं। इनमें प्रेम या वीर-रस की बात नहीं होती, मनोविकार को तुष्ट करने वाली कथाएँ भी इनमें नहीं होती, हास्य विनोद द्वारा आनन्द उत्पन्न करने वाले विदूषक भी इनमें नहीं आते, गायन द्वारा तुष्ट करने वाली सुंदरियाँ भी इनमें दृष्टिगोचर नहीं होती, प्रतिभटों में भयकर युद्ध करने वाले वीर पुद्गो के रस का भी यहाँ आनन्द नहीं होता, इनमें तो केवल शांत रस की स्थापना और उसकी ही प्रतिष्ठा की प्रवृत्ति पात होती है। इस विषय को अनेक आकार में उपस्थित किया जाता है, इस प्रसंग को लेकर उसे प्राप्त करने के उपाय, साधन व मार्ग बताये जाते हैं; इस रस के विपरीत रसों का वर्णन इनमें नहीं होता, परन्तु इन विपरीत रसों का इस रस के साथ क्या सम्बन्ध है यह बताया जाता है। निर्वेद, वैराग्य, उपशम आदि में सर्व साधारण की प्रवृत्ति नहीं होती इस कारण रसिक लोगों को शांत रस के आन्वाह में रूचि नहीं होती, यह सत्य है, परन्तु यह कड़वी औपधि है और भव व्याधि का नाश करने के लिये अनिवार्य है ऐसा अनन्त सुख या मोक्ष को साधना करने वाले आचार्य कहते हैं। जब अनुभवी ज्ञानी आचार्य शुष्क व कटु लगने वाली औपधि देने की आवश्यकता बता गये हैं तब उसका भली भाँति विवेक पूर्ण विचार कर अपने व्यवहारों में उसका समुचित उपयोग करना साधक का मुख्य कर्तव्य है।

आज के भौतिक युग में इस कड़वी औपधि (अध्यात्म) की अत्यंत आवश्यकता है ऐसा अब पाश्चात्य देश के रहने वाले भी मानने लगे हैं और इसके अध्ययन के लिये लालायित रहते हैं। इसी दृष्टि कोण को लेकर अध्यात्म कल्पद्रुम का सारांश सर्व साधारण के हितार्थ प्रकाशित किया जा रहा है।

पुस्तक को शुद्ध छपवाने का पूरा प्रयत्न किया गया है फिर भी भूल रह जाना स्वाभाविक है। इस सम्बन्ध में विवेकी पाठकगण सूचित करेंगे तो दूसरी आवृत्ति में उसका पूरा ध्यान रखा जायगा। इस पुस्तक की भाषा सादी और सरल है जिससे बुद्धिमानों और सामान्य जनता सबको यह कुछ नया ज्ञान देगा ऐसी आशा है। एक दो बार पढ़ने में यदि भाव बराबर ऊतरग में नहीं चले तो रुचि के साथ बार बार इस पुस्तक को पढ़ना चाहिये। लेखक का आग्रह तो यह है कि पढ़ने के बजाय उस पर अधिक विचार किया जावे। इससे सूरि महाराज के भाव समझ में आ जायेंगे और समझने के बाद वे भाव कार्य रूप में परिणत कर सकेंगे। यदि पाठक ऐसा करेंगे तो इस पुस्तक को प्रकाशित करने का उद्देश्य सफल होगा।

आशा है यह पुस्तक सर्वसाधारण के आध्यात्मिक जीवन वन्नत बनाने में उपयोगी सिद्ध होगी और हम भी अपना प्रयत्न सफल समझेंगे।

हम निम्न महानुभावा के आभारी हैं जिन्होंने इस पुस्तक प्रकाशन से पूर्व ही अप्रिम प्रतियां खरीद कर हमें प्रकाशन खर्च में सुविधा उपलब्ध करने के साथ २ वत्साहित भी किया है।

१ श्री कुशलचन्दजी पारसचन्दजा धाडीवाल, अजमेर	२०० प्रति
२ श्रीमता रतनकुमाराजी कुमठ, मद्रास	१०० प्रति
३ भामान् गापाचन्दजी सा धाडीवाल, फलकणा	१०० प्रति

चाँदमल सोपाणी

मन्त्री

दादा पुण्ड्र निधि
आपाण्डु गुला ११ म० ०३०
दि० ११ ७ १९३१

श्री जिन्दगसूरि मण्डल,
दादावाडी, अजमेर

श्री जिनदत्तसूरि ज्ञानमाला के अभिनव प्रकाशन

१. नमस्कार चिन्तामणि

नमस्कार महासंज्ञ को महिमा, महत्त्व एवं उसकी भावना का
विशद वर्णन । मूल्य रु० ३ = ५०

२. जीवन दर्शन

प्रायुक्त बुद्धिवादी काल में आत्मा की न समझी जा सकी इन
प्रकार जैन सिद्धान्त का विवेचन । मूल्य रु० १ = ००

३. धर्म और संसार का स्वरूप

साधारण व्यक्ति भी आत्मा की न समझकर अपने जीवन को
शांत, उपयोगी और सुखी बना सकता है । मूल्य रु० २ = ००

४. अध्यात्म विज्ञान योग प्रवेशिका

केवल परलोक में ही नहीं बरन इसी जीवन में शांति, सुख व
सफलता का नास्तिक ही नहीं किन्तु जीवन व्यवहार में आनेवाला
बुद्धि तथा जीवन अनुभवों से समझे जाने वाला मार्ग दर्शन बनाने
वाली । मूल्य रु० ३ = ००

५. विज्ञान और अध्यात्म

विज्ञान और अध्यात्म का तुलनात्मक वर्णन जो वर्तमान तर्क
नई पंथों देने के लिये उपयोगी । रूपा, कॉलेज और ज्ञान सत्रों के
अध्यास में समाविष्ट होने वाली । नास्तिकता की ओर पड़पात घाने
वर्ग को भी धर्म मार्ग की धृष्टा पर लावे ऐसा । मूल्य रु० ३ = ५०

६. SCIENCE OF HAPPINESS

धर्म क्या है ? उसकी मुख्य समीक्षा वैज्ञानिक दृष्टि से की गई है ।
नास्तिक प्रार्थना भी इसे पढ़कर आत्मिक बन जावे, ऐसे दृष्टि से धर्म
समझाया गया है । मूल्य रु० १ = ५०

शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१	५	किया	की
१	२४	का	के
६	१४	चक्रवर्ती	चक्रवर्ती
१३	२	पीडा	पीडित
२८	६	यह	है
३२	६	तो	जो
३८	१६	को मृत्यु नाश कराने	नाश कराने की मृत्यु
४०	१२	साधुओं	साधुओं की
४३	१०	सदह	सदह है
४८	१७	सत्पुपाय	सत् पुरुपाय
५७	१०	निकला	निकाल
६३	१०	प्राप्ति	प्राप्ति के लिये
८६	७	ही	भी
१०४	१	सत्तर	सत्रह
११३	१६	रही	रहा
१४७	१८	कीर्ति	कीर्ति
१७३	१६	घोखा	घोखा
१८३	१४	के	की
१८४	६	यह	इन
२०१	२५	कुप्रभाव	कुप्रभाव तथा
२०३	८	घम	घम
२०८	२२	नये	नया
२३५	१८	का	के
२३८	१७	पणिहन्ति	प्रणिहानी
२४२	११	की	के

प्रथमाधिकार-समता श्री अध्यात्म कल्पद्रुमाभिधानो ग्रन्थः सविवरणः प्रारभ्यते ।

अथाय श्रीमान् शावनामा रसाधिराज सकलागमादि
सुशास्त्रार्णवोपनिषद्भूत सुधारसायमान ऐहिकामुष्मिकानवानन्द
सबोह साधनतया पारमार्थिकोपदेश्यतया सर्वरससारभूतत्वाच्च शावरस
भावनाध्यात्मकल्पद्रुमाभिधानप्रयावरनिपुणेन पयसदर्भेण भाव्यते ॥

अथ आगम आदि सुशास्त्र रूपी समुद्र का सारभूत अमृत समान
सब रसों में षट्पट्ट ऐसा शाव रस का जो इस लोक तथा परलोक में
उपासना प्राप्त कराने का साधन है तथा पारमार्थिक षड्दश देने योग्य
होने से तथा सब रसा में सारभूत होने से इस शाव रस भाव वाले
अध्यात्म कल्पद्रुम प्रकरण को र्म पद्यों में वर्णन करता हू ।

विशेषार्थ — शाव रस—वीर रस, कुरु रस, हास्य रस आदि
सर्व रसों में षट्पट्ट रस है । इसके द्वारा आत्मा उन्नत वृद्धा को प्राप्त
करती है और अक्षय आनन्द का आत्मा अनुभव प्राप्त करता है जिसको
बही जान सकता है जिसे यह प्राप्त हो ।

शान्त रस इस भव और परभव में अनन्त आनन्द देने वाला
है । शाव रस से मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार का सुख मिलता
है जिसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता । इस आनन्द की प्राप्ति
में किसी दूसरे को कष्ट नहीं देना पड़ता बल्कि हमने अपने कर्तव्य
को निभाया ऐसा बोध होता है, जिससे अपनी भावना को अनिष्टवर्णीय
आनन्द होता है । इस सुख के विषय में वाचस्पति श्री उमास्वाति
महाराज इस प्रकार वर्णन करते हैं —

नैवास्ति रात्राजस्य, तत्सुखं नैव देवराजस्य ।
यत्सुखमिदं साधोर्लोकव्यापारहितस्य ॥

“लोक व्यापार से विमुक्त ऐसे माधु मुनिराज को जो सुख शान्त रस से प्राप्त होता है वह सुख चक्रवर्ती राजा अथवा इन्द्र को भी नहीं प्राप्त होता” इसका कारण यह है कि यह सुख पौर्णलिक नहीं है। पौर्णलिक सुख जो राजा महाराज को प्राप्त होते हैं वे क्षणिक हैं और परिणाम में दुःखदायी होते हैं। यह शान्त रस गान्तमिक है। इसमें इस भव में मानसिक तथा शारीरिक दोनों सुख प्राप्त होते हैं। शान्त रस से प्राप्त ऐहिक सुख प्रत्यक्ष है। इसे प्राप्त करने में धन व्यय करने की आवश्यकता नहीं, न शारीरिक कष्ट की जड़ता है और न उधर उधर के साधनों की चिन्ता करनी पड़ती है जैसा कि कहा है:—

स्वर्गसुखानि परोक्षायत्यन्तपरोक्षमेव मोक्षसुखम् ।

प्रत्यक्षं प्रथमसुखं, नो परवर्गं न च व्ययप्राप्तम् ॥

“स्वर्ग सुख परोक्ष है, मोक्ष सुख इसमें अधिक परोक्ष है। परन्तु प्रथम सुख—शान्त सुख प्रत्यक्ष है, और इस प्राप्त करने में एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता” और इसमें परवर्गता भी नहीं है। अतएव शान्त रस से प्राप्त सुख इस भव में तो प्रत्यक्ष है ही पर परभव में भी सुख देने वाला है क्योंकि इससे नये कर्म बन्ध नहीं होते और पहले के किए कर्म भी क्षीण हो जाते हैं। यहाँ तक कि मोक्ष सुख की प्राप्ति भी इस शान्त रस से हो जाती है।

यह शान्त रस पारमार्थिक उपदेश देने लायक भी है। क्योंकि बीर रस, करुण रस, अथवा हास्य रस आदि अन्य रस सामाजिक सुख देने वाले हैं। इनमें इन्द्रियों से भोगे जाने वाले विषयों की तृप्ति और मन की निरंकुशता के सिवाय वास्तव में और कुछ नहीं है। इनका परिणाम भी अहितकर होता है। जबकि शान्त रस इनमें डलता तथा सबसे उत्कृष्ट सुख है। इसमें किसी व्यक्ति को किसी प्रकार बाधा नहीं आती। यत्कि पारमार्थिक विषय होने से यह आदरणीय है और परमार्थिक इच्छा करने वाले व्यक्तियों को उपदेश देने योग्य है। कवि हास्य रस को उच्च स्थान देते हैं परन्तु यह ठीक नहीं, कारण कि जो शान्त रस के तत्त्व को समझते हैं तथा उसका अनुभव करते हैं वे जानते हैं कि हास्य रस शान्त रस के आगे फीका है। इसीलिए शान्त रस को रसरत्न कहा है।

शान्तरस — शुरुआत मागलिक

जयश्रीरान्तरारीणां, लेमे येन प्रशान्तिता ।

त श्री धीरजिनं नत्वा, रस शान्तो विभाव्यते ॥१॥

“जिस धी धीर भगवान् ने उत्कृष्ट शान्ति से अन्तरग शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया है उस परम आत्मा को नमस्कार करके शान्त रस की भावना की व्याख्या करता हूँ।”

विवेचन — श्री धीर भगवान् ने काम, क्रोध, मान, मोह, मद, मात्सर, माया, लोभ आदि अन्तरग शत्रुओं पर अत्यन्त शान्तिपूर्वक विजय प्राप्त की। काम प्राध आदि को मनोविद्या के विद्वानों ने भी आभ्यन्तर ‘अरिपद् वर्ग’ कहा है। इनको कुछ विद्वानों ने मोहराजा की दुर्वम सेना कहा है। जिन सद्गृहस्थियों ने शास्त्रों में उपदेश किए हुए २५ गुणों से युक्त सुमार्ग स्वरूप धर्म के अनुष्ठान को अंगीकार किया है वे इन अन्तरग शत्रुओं से कभी पराजित या मार्ग भ्रष्ट नहीं होते। इसके विपरीत वे शत्रुारूप सम्यक्त्व प्राप्त करके देशविरति धर्म (गृहस्थ धर्म) अथवा सर्वविरति धर्म (साधुधर्म) प्राप्त करके इन्द्रियों का धमन, आत्म समय, क्षमा धारण, सत्य वचनोच्चार, अस्तेय—चारी न करना, त्याग, अस्पृह्य ब्रह्मचर्य और व्यक्तिगत अधिकार के अनुसार बहिरग एवं अन्तरग ‘परिग्रह त्याग आदि सद्गुणों को प्राप्त करते ही अप्रमत्त अवस्था प्राप्त कर धीरे धीरे अन्तरग शत्रुओं पर विजय पाते हैं। भगवान् धीर प्रभु ने भी इसी प्रकार अन्तरग शत्रुओं को जीता था। ये सब सध्य भगवान् के जीवन चरित्र में सगम, चढ कौशिक, गूलपाणि, गोशाला आदि की कथाओं के पढ़ने से ज्ञात होंगे। भगवान् ने अस्पृह्य शान्ति रख कर सद्गुणों द्वारा अतुल दुःख देने वाले व्यक्तियों को भी उपकार किया था। यह भगवान् का शान्ति द्वारा प्राप्त अतुल मनोबल का साक्षात् उदाहरण है।

अनुपम सुख का कारण भूत शान्तरस का उपदेश
 सर्वमङ्गलनिधौ हृदि यस्मिन्, सङ्गते निरुपमं सुखमेति ।
 मुक्तिशर्म च वंशीभवति द्राक्, तं चुषा भजत शान्तरसेन्द्रम् ॥२॥

“जिस व्यक्ति के हृदय में शान्त रस है, जिसे विद्वानों ने सब मांगलिक कार्यों या गुणों का खजाना कहा है, वह अनुपम सुख तो प्राप्त करता ही है, मोक्ष सुख भी उसको एकदम प्राप्त हो जाता है। हे पंडितो ! तुम ऐसे रसराज शान्त रस को प्राप्त करो” ॥ २ ॥

विवरण.—जिसे शान्त रस प्राप्त है उसे सब सुख प्राप्त होता है। अतएव यह सुख क्या वस्तु है यह जानना चाहिये। संसारी जीव अच्छा खाने, अच्छा पीने, उत्तम वस्त्र, और आभूषण आदि वस्तुएँ प्राप्त कर ठाठ से रहने में सुख मानता है। परन्तु यह जानना चाहिये कि इसमें सुख कुछ भी नहीं है। ये सब क्षणिक हैं और मनुष्य जीवन भी क्षणिक है। विषय सुख आदि पुण्य समाप्त होने पर नष्ट हो जाते हैं और अन्त में दुःख ही दुःख रह जाता है। अतएव वह सुख कैसा जिसके भोगने से अन्त में दुःख हो ? यह तो केवल माना हुआ सुख है। वास्तविक सुख तो कुछ और ही है। यह वास्तविक सुख तो मन की शान्ति में ही है। जब तक मन एक विषय से दूसरे विषय की तरफ दौड़ता रहता है तब तक यही समझना चाहिये कि उसे अब तक सुख प्राप्त हुआ ही नहीं। यदि वास्तविक सुख प्राप्त हुआ होता तो चित्त को एक विषय में दूसरे विषय की तरफ दौड़ने की जरूरत ही नहीं रहती। अतएव वास्तविक सुख तो चित्त-शान्ति में ही है और यही शान्त रस है। इसीसे अविनाशी अव्यावांघ वास्तविक सुख प्राप्त होता है।

इस ग्रन्थ के सोलह द्वार हैं।

समतैकलीनचित्तो, ललनपत्यस्वदेहममताभुक् ।
 विषयकपायाद्यवशः शास्त्रगुणैर्दमितचेतस्कः ॥३॥
 वैराग्यशुद्धधर्मा देवादिसतत्वविद्विरतिधारी ।
 संवरवान् शुभवृत्तिः साम्बरहस्यं भज शिवार्थिन् ॥४॥

‘हे मोक्षार्थी प्राणी ! तू ममता में लीन हो। स्त्री, पुत्र, पैसा और शरार की ममता छोड़ दे, वर्ण, गंध रस, स्पर्श आदि इंद्रियों के विषयों और क्रोध, मान, नाया, और लोभ इन कपायों के बशीभूत मत हो, शास्त्ररूप लगाम से अपने मन रूपी घोड़े को दश में रख, पैराय से शुद्ध निष्कलक और धर्म परायण हो (साधु के दश यतिधर्म भाषक के बारह घत और इसी प्रकार आत्मा के शुद्धगुण रमणता वाले शुद्ध धर्म का अनुयायी बन), देव, गुरु धर्म के शुद्धस्वरूप को पहिचान, सब प्रकार के सावध योगों से निवृत्ति रूप विरति धारण कर, सत्तावन प्रकार के सबर वाला हो, अपनी विच वृत्तियों को शुद्ध रख और समता के रहस्य को समझ ॥१४॥”

भावना भासने के लिये मन को उपदेश

चित्तनालक ! मा त्याक्षीरजस्त भावनौपधी ।

यत्वा दुर्ध्यानभूतो न, च्छलयति छलान्वित ॥५॥

“ह चित्तरूप बालक ! भावना रूप औपधी को तू मत छोड़ जिससे छल छिद्र बूढ़ने वाला दुर्ध्यान रूपी भूत पिशाच तुम्हको छल नहीं सके ।”

विशेषार्थ —मनुष्य का मन एक बालक के समान है। वह यह नहीं समझता कि समार अस्थिर है, सहज सम्पन्ना, स्नेही माता पिता आदि सब अशित्य हैं। इनमें से काह भी दुःख में दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता। मनुष्य को अपने किये का फल अपन आप ही भोगना पड़ता है। मासार्थिक वस्तुओं की प्राप्ति एक मेल के समान है जो पल में मिल जाती है और दरस्त दरस्ते बिगड़ जाती है। यह जाव वो जगत् में अकेला आया और अकेला ही जायगा। इस प्रकार मनुष्यों का हर समय मायित रहना चाहिय और अपनी वास्तविक दशा पर विचार करना चाहिये। ऐसी स्थिति में छाव होगा कि आत्मा की शुद्ध दशा का है और विमाय दशा का है तथा पौद्गलिक वस्तुओं और अपनी आत्मा में क्या अन्तर है। इस प्रकार का विचार करना शास्त्रों में “भावना भाना” कहा गया है। इस प्रकार भावना भासने से सत्य ज्ञान होता है। सत्य ज्ञान होने से बखी पर आपरण करने का इच्छा

होती है। इस प्रकार सत्य ज्ञान प्राप्तकर तदनुसार वर्तन से (ज्ञान क्रियाभ्यां मोक्षः) मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसारी जीव अनादि काल से संसारी भावना के कारण ८४ लाख जीव योनियों में भ्रमण करते करते अपनी वास्तविक स्थिति को भूल गया है और संसारी वस्तुओं [घरबार, गहना, जमीन, जायदाद, व्यापार आदि द्वारा खूब धन कमाना] में अपने आपको भूला हुआ वह नहीं जानता कि संसार का स्वरूप क्या है ? यहाँ तक कि धर्म कार्य में भी दुर्ध्यान करके लगता है। यह कितनी विचित्र बात है। इसी कारण हम चित्त को वेममभ्र वालक कहा है। दुर्ध्यान को मिटाने का साधन भावना भाना बताया है जो समता का बीज है—

इन्द्रियों का सुख और समता का सुख

यदिन्द्रियार्थैः सकलैः सुखं स्यान्नेन्द्रचक्रिन्निदशाधिपानाम् ।

तद्विन्दवत्येव पुरा हि साम्यसुषांबुधेस्तेन तमाद्रियस्व ॥६॥

“राजा, चक्रवर्ती और देवों के स्वामी इन्द्र को भी सब सुख इन्द्रियों द्वारा प्राप्त होते हैं। ये सब सुख समता के सुख समुद्र के सामने एक बिन्दु समान हैं। इसलिये समता के सुख का आदर करो” ॥ ६ ॥

भावार्थः—दुःख हो या सुख, हर्ष हो या शोक, प्रत्येक परिस्थिति में चित्त को एक रस रखने को; उसे चंचल न होने देने को समता कहते हैं। जब मन पर पूरा अविकार हो जाता है, वह किसी भी अवस्था में चलायमान नहीं होता तब आत्मा को वास्तविक सुख का अनुभव होता है। यह समता का सुख इन्द्रियजनित भौद्गलिक सुख की अपेक्षा अनन्त गुणा अधिक है, उस सुख की कल्पना करना भी कठिन है। यदि भौद्गलिक सुख एक वृद्ध के समान है तो समता का सुख समुद्र के समान है। मनुष्य इस समता के सुख को यत्न करने से प्राप्त कर सकता है। इसमें न पैसा खर्च करने की आवश्यकता है और न किसी बन्धु की सहायता की। मनुष्य को केवल अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। एक बार यह समझ लेना चाहिये कि

इस ससार में उसका क्या है ? जो कुछ पौद्गलिक वस्तुएँ हैं जिनको वह अपनी मान बैठा है, अपनी नहीं हैं। इसके सिवाय वह भी समझते रहता चाहिये कि इनका भोगने में क्षणिक सुख है, परिणाम इनका दुःख ही दुःख है। जब इतनी बात समझ में आ जायगी और दृढ़ निश्चय हो जायगा तो स्वतः ही समता प्राप्त हो जायगी, जिससे आत्मा का ही सुख मिलेगा।

सासारिक जीव का सुख और यति का सुख।

अदृष्टवैचित्र्यवशाज्जगज्जने, विचित्रकर्माशयवाग्विस्तस्थुले।

उदासवृत्तिस्थितचित्तवृत्तयः, सुख श्रयन्ते यतयः क्षतार्तयः ॥७॥

‘जगत् के प्राण पुण्य और पाप का विचित्रता के आधीन हैं और अनेक प्रकार के मन, वचन और कर्मा के व्यापार के कारण दुःखी हैं। पर वे यति मुनि ही जिन्होंने माध्यस्थ्य वृत्ति अपना रखी है। जिनके मन की द्विधा मिट गई हैं वे वास्तविक सुख भागते हैं’ ॥ ७ ॥

विवेचन — यह जीव पुण्य के उदय में सब सासारिक सुख भोगता है। अच्छा शरीर, अच्छा रूप, धन धान्य, पुत्र, स्त्री, सग सम्बन्धी आदि प्राप्त करता है और अपने आप को बड़ा सुखी मानता है। वहा जाय जब पाप का उदय होता है तब अपने आप को महान् दुःखी अनुभव करता है। कहीं भा स्थिरता प्राप्त नहीं करता। पूरा सुख उसे कहा भी प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार पाप पुण्यों के प्रभाव से जाय अच्छी सारी स्थितियों में से गुजरता है। जब काल आता है तो इस पानि को छोड़ किसी नई योनि में जन्म लेता है और पूर्ण सुख उसे कहीं भा प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ससार के सुख क्षणिक हैं और अन्त में दुःख देने वाले हैं। अब देखना यह है कि माध्यस्थ्य दृष्टि रखने वाला को कैसा सुख है। माध्यस्थ्य दृष्टि रखने वाला अपनी आत्मा में रमण करता है। उसे ससार की नाना उपाधिया से कोई मवलम्ब नहीं, क्योंकि वह जानता है कि सुख तो मन का मायता में है। सुख पुद्गलों में नहीं, बसल साम्यभाव में है। इसलिये उसे ससारी सुख में खुशी नहीं और दुःख में दुःख नहीं। वह जानता है कि सुख दुःख तो कर्म और प्रकृति के उदय से होता है। पाप तथा पुण्य दोनों प्रकार के कर्म

त्याज्य हैं। अतएव वह माध्यम्य भाव रखता है और इसी में अत्यन्त सुख अनुभव करवा है। वह शत्रु तथा मित्र में भेद नहीं देखता और समस्त संसार को अपना मित्र समझता है।

समता सुख अनुभव करने का उपदेश

विश्वजन्तुषु यदि क्षणमेकं, साम्यतो मजसि मानस मैत्रीम् ।

तत्सुखं परममत्र परत्राप्यशुषे न यदभूतव जातु ॥८॥

“हे मन ! यदि तू सब प्राणियों पर समतापूर्वक एक क्षण भी परहित-चिन्ता रूप मैत्री भाव भावेगा तो तुझे इस भव और परभव में ऐसा सुख मिलेगा जैसा तूने कभी भी अनुभव नहीं किया होगा” ॥८॥

विवेचन :—समता सुख तो अनुभव से ही जाना जाता है। जैसे गुड़ का स्वाद चरने से मालूम होता है, कहने से नहीं। इसी प्रकार समता-सुख भी अनुभव करने से ज्ञात होता है। समता भाव रखने से शत्रुभाव का लोप हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि सुपुण्य वैद्यता है, जिसके प्रभाव में इस लोक में और परलोक में अपूर्व सुख प्राप्त होता है। जीव ने आज तक पौद्गलिक सुख अनुभव किया है वह आत्मिक सुख नहीं जानता। वह जब सुपुण्य के प्रभाव से आत्मिक सुख अनुभव करेगा तो उसे नवीन प्रकार का आनन्द मालूम होगा। समता भाव भाते ही उसे जो मानसिक सन्तोष और आनन्द होगा वह अलौकिक होगा—सर्वोच्च होगा। वह आनन्द उसके अन्दर से उत्पन्न होता है। उसे प्राप्त करने के लिए बाह्य साधन ढूँढने की आवश्यकता नहीं। समता भावी जीव सदा परहितकारक होता है। पौद्गलिक आनन्द और आत्मिक आनन्द में बहुत अन्तर है। पौद्गलिक आनन्द पराधीन और क्षणिक है और अन्त में दुःख प्रद है। आत्मिक आनन्द शाश्वत एवं अटूट है और स्वर्धीन है।

समता की भावना (Ideal)

न यस्य मित्रं न च कोऽपि शत्रुर्निजः परो वापि न कश्चनास्ते ।

न चेन्द्रियार्थेषु रमेत चेतः, कषायमुक्तः परमः स योगी ॥९॥

“जिस पुरुष का न कोई मित्र है और न कोई शत्रु, जिसका न कोई अपना है और न कोई पराया और जिसका मन कषाय रहित होकर इन्द्रियों के विषय में लीन नहीं होता, ऐसा पुरुष महायोगी है” ॥९॥

कई भी प्राणी इस जीव का गाली दे, इसकी निन्दा करे या स्तुति करे या इसे लाखों रुपयों का लाभ पराने या हानि करे, इसका विरस्कार करे या इसे मान दे, इससे लड़ाई कर या मित्रता रख, इस प्रकार के परस्पर विरोधी सयोगों में वह अपने मन का चञ्चल नहीं होने देता, और शत्रु एवं मित्र का एक समान माने और उनका शत्रुता अथवा मित्रता में उनका कोई दोष नहीं देखे किन्तु कर्मों से आपृत आत्माएँ ऐसी ही होती हैं ऐसा विचार कर ऐसे मनुष्यों के प्रति अप्रीति नहीं अपनाते ऐसे पुरुष बाह्य में योगी हैं। जिसकी दृष्टि में न कोई अपना है और न कोई पराया किन्तु जो सबको एक बराबर मानता है वह योगी है। जिसकी इन्द्रियों में आसक्ति नहीं, जिसे मद बिलकुल नहीं सताता, जिसमें कषाय नहीं और जिसका धर्म हर समय जागृत अवस्था में रहता है वह परम योगी है।

सत्सङ्ग में, जो महात्मा सासारिक व्यवहारों की मायताओं से अलग रहकर यह जानता है कि मेरा हित किसमें है और तदनुसार कार्य भी करता है, वह शुद्ध यागी है। ऐसे यागियों के काया की प्रशुद्धि, वचन का सच्चा और मन का विचार सदा शुद्ध होता है। परमयोगी आनन्दपनजी महाराज ने योगियों के लक्षण इस प्रकार बताये हैं —

मान अपमान विषयसमगले, समगले कनक पापाण रे,
मदक निन्दक समगले, इत्या हाये तू जाण रे ॥शांवि॥ ९॥

सध जगतजन्तु न समगले, समगले तुण मणि भाव रे,
मुक्ति ससार वेहु समगले, मुखे भजजलनिधि पाव रे ॥शांवि॥ १०॥

आपणा आत्मभाव जे, एक चेतना धार रे,
अपर सवि साथ सजोगयी, ऐह नीज परिकर सार रे ॥शांवि॥ ११॥

समतावान् जीव का यह स्वरूप है।

ममता के ग्रग—चार भावना

मजस्व मैत्री जगदंगिराशिषु, प्रमोदमात्मन् गुणिषु त्वशेषतः ।

मवाप्तिं दीनेषु कृपारसं सदा-प्युदासवृत्तिं खलु निर्गुणेष्वपि ॥१०॥

“हे आत्मा ! जगन् के सर्व प्राणियों पर मैत्री भाव रख; सर्व गुणवान् पुरुषों की तरफ संतोष नष्टि रख; संसार की पीड़ा से दुःखी प्राणियों पर कृपा (दया) रख और निर्गुणी प्राणियों पर उदासीन वृत्ति अर्थात् माध्यस्थ भाव रख” ॥१०॥

चार भावनाओं का संक्षिप्त स्वरूप

मैत्री परस्मिन् हितवीः समग्रै, भवेत्प्रमोदो गुणपक्षपातः ।

कृपा भवार्तिं प्रतिकर्तुमीहोपेक्षैव माध्यस्थमवार्त्यदोषे ॥११॥

“संसार में जितने भी दूसरे प्राणी हैं उनका हित करने की बुद्धि यह मैत्री भावना—(प्रथम) गुणों का पक्षपात (दूसरी) प्रमोद भावना; संसार रूपी व्याधि से दुःखी प्राणियों के दुःख दूर करने की इच्छा यह (तीसरी) कृपा भावना; और जो दोष भिन्न नहीं करने ऐसे दोष युक्त प्राणियों पर उदासीन भाव (चौथी) माध्यम्य भावना” ॥११॥

इन्हीं चार भावनाओं को हरिभद्रसुरि जी ने इस प्रकार बताया है—

परहितचिन्ता मैत्री, पर दुःखविनाशिनी तथा करुणा ।

परमुखतुष्टिमुदिता, परदोषोपेक्षणमुपेक्षा ॥१२॥

“दूसरे प्राणियों का हित-चिन्तन ‘मैत्री भावना’, दूसरों के दुःखों के नाश करने की इच्छा अथवा चिन्ता ‘करुणा भावना’; दूसरों के गुण और मुख देखकर आनन्द मानना ये ‘प्रमोद भावना’ और दूसरों के दोषों को देख उनकी उपेक्षा करना ‘उपेक्षा भावना’ है ।” ॥१२॥

‘मैत्री भावना’ का स्वरूप

मा कार्षीत्कोऽपि पापानि, मा च सूक्तोऽपि दुःखितः ।

मुच्यता जगदप्येषा मतिर्मैत्री निगद्यते ॥१३॥

विशेष — ससार का स्वरूप बताने वाली बारह भावनाएँ अलग हैं। यहाँ (मैत्रादि) ससार के जात्रों के प्रति किस तरह का वर्तन रमना चाहिये ये चार भावनाएँ बताई गई हैं — प्रथम मैत्री भावना (Universal Brotherhood) यह बहुत ही महत्व का (Important) विषय है। इस युग की कैसी विचित्रता है कि इहाँ चार भावनाओं का नाश हो रहा है। यदि इन चारों भावनाओं को अच्छी तरह समझ कर इस ससार में इनका प्रचार हो जाय तो सब लड़ाई भगड़े बन्द होकर शांति का साम्राज्य स्थापित हो जावे। इन भावनाओं का स्वरूप ठीक तरह समझ लान पर शक होगा कि आजकल की माना हुआ कर्तव्य परायणता कहीं तक उपयुक्त है। आन का कर्तव्य परायणता में स्वार्थ की दुर्गन्ध है। इन चार भावनाओं पर आधारित कर्तव्य परायणता में स्वार्थ त्याग है। आधुनिक कर्तव्य परायणता का क्षेत्र बहुत सीमित है और चार भावनाओं से युक्त कर्तव्य परायणता का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। चारों भावनाओं को श्री हेमचन्द्र आचार्य ने इस प्रकार समझाया है —

‘कोई भी प्राणी किसी के प्रति दुष्कर्म न कर’ ऐसी बुद्धि मैत्री भावना है। मनुष्य जितनी मात्रा में पाप नहीं करेगा उतना ही वह नए कर्म बंधन से बचेगा और शुभ इच्छा से बसती निजरा स्थिति बनेगी। मैत्री भाव वाला व्यक्ति यह भी चाहेगा कि कोई भी प्राणी दुखाने न हो। इस भावना से उसके मन का विशालता का बोध होता है। ऐसा भावना वाला प्राणी सबका सुखी देख स्वयं भा सुखी होता है। भगवान् महाश्वर ने भी हमारे मन में ऐसा ही भावना भाई थी कि सब जीव कह शासन रसी अस भाव क्या मन करलसी।” इसके परिणाम स्वरूप भगवान् ने तीर्थंकर गोत्र बोधा। मैत्री भावना वाला व्यक्ति अपने गुरु की कम चिन्ता करता है। वह तो परहित में आनन्द मानता है, क्योंकि सहित वा भ्वात्मिक है, हमने उसके चित्त का शांति मिलता है। ॥ विचार कितनी चंच श्रेणी के हैं और अनुकरणीय हैं।

उपाध्याय था विनयविजयजा महाराज न कहा है

या रागदोषादिरुजो जनानां शान्तिं तु वाक्यायमनोद्वहरता ।

सर्वेऽप्युदासीनरस रस तु, सर्वत्र सर्वे सुखिनो भवन्तु ॥

“प्राणी के मन, ध्वन, काया के शुभ योगों का नाश करने वाली राग द्वेष आदि मानसिक व्याधियों शान्त हो जावें अर्थात् सब प्राणी वीतराग हो जावें, सब प्राणी माध्यस्थभावी हों और सब प्राणी सुखी हों।” यह कितनी उच्च भावना है। इस भावना में प्राणिमात्र का भला चाहा है, चाहे वह प्राणी किसी भी देश, समुदाय अथवा धर्म का हो। श्री बृहत् शान्ति स्तोत्र में भी ऐसी ही भावना दर्शायी है।

शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु मृतगणाः

दोषाः प्रयान्तु नाशं, सर्वत्र सुखी भवतु लोकः ॥

“सारे संसार का कल्याण हो—सभी परहित करने में तत्पर रहें, सब दोषों का नाश हो, सर्व जगत् के प्राणी सुखी हों” यह कितनी उच्च भावना है। इन शब्दों के धोलने वालों के परिणाम भी कितने शुद्ध होते हैं और सुनने वालों की भावना भी पवित्र हो जाती है। ऐसी ही भावना पाक्षिक प्रतिक्रमण करते समय धोली जाती है।

खामेमि सच्चजीवे, सच्चे जीवा खमंतु मे ।

मिती मे सच्चमूएसु, वेरं मज्झं न केणई ॥

पुण्य प्रकाश ग्रन्थ के स्तवन में कहा है—

सर्व मित्र करी चिन्तवो साहेलडीरे, कोई न जाणो शत्रु तो;

रागद्वेष एम परिहरी साहेलडीरे, कीजे जन्म पवित्र तो ।

इसका अर्थ स्पष्ट है। किसी को तुम शत्रु मत समझो, सब पर समभाव रखो। इसके उदाहरण शास्त्र में जगह जगह मिलते हैं। जैसे राजसुकुमाल, मैतार्य मुनि, खंदक मुनि आदि। स्वयं महावीर भगवान् ने भी चन्द्रकोशिक सर्प को, जिसने यद्यपि भगवान् को क्रोध में आकर बस लिया, शत्रु नहीं समझा। इसके विपरीत उसे उपदेश देकर उसे तार दिया। इससे बढ़ कर मैत्री भाव का क्या उदाहरण हो सकता है? अन्य शास्त्रों में भी कहा है कि :—

अष्टादशपुराणानां, सारात्सारः समुद्धृतः ।

परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडनम् ॥

"सब शास्त्रों का और १८ पुराणों का सार यही है कि परोपकार ही पुण्य है और पर को पीछा करना ही पाप है।" अवश्य सब प्राणियों पर मैत्री भाव रखना चाहिये। यदि कोई अपने पर क्रोध करे या हानि पहुँचावे तो उसे अपने हृदय में सोचना चाहिये कि जो कुछ हुआ है वह मेरे किये हुए का ही फल हुआ है। इस प्रकार मन को समझा कर जगत् के सब जीवों पर मैत्री भाव रख।

द्वितीय प्रमोद भावना का स्वरूप

अपास्ताशेषदोषाणां, वस्तुतत्त्वावलोकनात् ।

गुणेषु पक्षपातो य स प्रमोद प्रकीर्तितः ॥१४॥

"निर्होने अपने सब दोषों को दूर कर दिया है और वस्तु तत्त्व का समग्र लिया है, उनके गुणा पर पक्षपात (बहुमान) रखना—यह प्रमोद भाव कहलाता है ॥१४॥"

विवेचन —जिन महापुरुषों ने अपने त्रास, मान, माया, लाभ, राग, द्वेष आदि महान् दोषों को महान् प्रयास कर दूर कर दिया है और वस्तु स्वरूप को अच्छी तरह समग्र लिया है ऐसे महात्मा पुरुषों का बहुत आदर करना चाहिये। जिन महापुरुषों ने अनेक उपसर्ग सहकर अपने कर्मों का क्षय किया है, अनेक प्रथा को लिखकर वस्तु तत्त्व का उपदेश कर ससार के समस्त वसुका असली स्वरूप बताया है, ऐसे महापुरुषों को मानभरी दृष्टि से देखना चाहिये। महात्मा पुरुषों का चरित्र अथवा जीवन वृत्तान्त पढ़कर या सुन कर उनके गुणों की तरफ बहुत मान करना चाहिये। यही प्रमोद भावना है। इससे उनके गुणा को अपनाने की इच्छा होती है और थोड़ा ही प्रयास करने पर गुण प्राप्त हो जाते हैं।

एक बात जानने योग्य यह भी है कि जब कभी हम दूसरे की निन्दा करते हैं तब बिना में एक प्रकार का छोम होता है। परन्तु दूसरे के गुणों को व्याख्या करने से मन में आनन्द होता है। यही प्रमोद भावना है जो "समता" का एक अंग है।

तृतीय करुणा भावना का स्वरूप

दीनेधार्त्तेषु भीतेषु, याचमानेषु जीवितम् ।

प्रतिकारणा बुद्धिः, कारुण्यमभिधीयते ॥१५॥

“अशक्त, दुखी, भय में व्याकुल, और जीवन की याचना करने वाले प्राणियों के प्रति उनके दुःखों को दूर करने की बुद्धि करुणा भावना कहलाती है।”

विवेचनः—दुःख अनेक प्रकार के होते हैं—मानसिक, शारीरिक और भौतिक। दूसरे व्यक्तियों को इन दुःखों से छुड़ाने की बुद्धि करुणा भावना है। जो मनुष्य रात दिन सांसारिक सुख के लिये अनेक कष्ट उठाते हैं और शुद्ध देव, गुरु, धर्म को नहीं जानते और अनेक पाप कर्म कर भवचक्र में डूबते हैं उनको भी जगत् का स्वरूप समझाकर शासन-रसिया बनाने की इच्छा भी करुणा भावना है। “सब जीव कर शासन रसी अस भाव दया मन उहरी” यह भगवान् की उक्त कृष्ण भावना थी जिससे उन्होंने वीर्यकर गोत्र कर्म बोधा। इस करुणा भावना से ही मैत्री भाव जागृत होता है। शान्तिनुधारस ग्रन्थ में कहा है :—

परदुःखप्रतीकारमेवं ध्यायन्ति ये हृदि ।

तमन्ते निविकारं ते, सुखमायति-सुन्दरम् ॥

“जो मनुष्य दूसरे जीव के दुःख को हटाने का उपाय हृदय में विचारता है उसे सुन्दर और विकार रहित सुख मिलता है।” इस प्रकार की बुद्धि से जो सुख मिलता है वह परिणाम में भी सुन्दर होता है। साधारण सुख तो क्षणिक और परिणाम में दुःख देने वाला होता है पर यह सुख परिणाम में सुन्दर होता है और इसमें विचार भी नहीं होता।

चौथी माध्यस्थ्य भावना का स्वरूप

क्रूरकर्मसु निःशंकं, देवतागुरुनिन्दिषु ।

आत्मशंसिषु योपेक्षा, तन्माध्यस्थ्य मुदीरितम् ॥१६॥

‘अरु कर्म करने वाले, वेव तथा गुरु की निन्दा करने वाले, और आत्मरक्षा करने वाले प्राणियों के प्रति “विना हिंसाकाट के उपेक्षाभाव रखना” माध्यस्थ्य भावना है ॥ १६ ॥”

विवेचन —ससार के प्राणी ऐसे ऐसे नीच कर्म या पाप कर्म करते हैं जिनको देख कर साधारण मनुष्य भा गुस्सा कर बैठता है। ऐसे प्राणियों पर भी क्रोध नहीं करना चाहिये। क्योंकि प्रथम तो क्रोध करने से कर्म बंध होता है दूसरे, क्रोध करके न हम किसी का भला कर सकते हैं, न अपना ही। ससारी जाव अपने अपने कर्मों के अनुसार कार्य करते हैं। उन पर क्रोध करना व्यर्थ है। कारण, तुम्हारे क्रोध करने से वह प्राणी पाप कृत्य करने से हटन वाला नही है। जन मनुष्य के पापानुबन्धी पाप या पुण्य का उदय हाता है वा वह दुःख या सुख का अनुभव करता है। इसका सहज उपाय तो यह है कि उपदेश द्वारा उसका समझाना चाहिये। अगर वह फिर भी नहीं समझे या उपदेश न माने तो रख क्रोध न कर माध्यस्थ्य भाव रखना चाहिये। इससे हम जीव के सुधारने का कभी समय आ सकता है। यदि उसका तिरस्कार कर दिया जायगा तो वह जीव उपदेश ही न सुनेगा। इसलिये दोनों के हित के लिये माध्यस्थ्य भाव रखना ही उचित है। ससार के प्राणियों के भिन्न २ प्रकार के कर्मोद्देश्य होते हैं। इसलिये सबका चेष्टा एक सी नहीं होती। इसलिये किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिये। उसको सुधारने का प्रयत्न तो करना चाहिये परन्तु सुधारने के लिए व्यर्थ क्रोध नहीं करना चाहिये।

मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ्य ये चार भावनाएँ धर्म ध्यान भावना है। इनको भावने से आर्तव्याग और रौद्रध्यान रुकता है। मन स्थिर रहता है एव समता प्राप्त हाता है। इस भावना से इतना आनन्द पैदा होता है कि उसका वर्णन करना कठिन है। यह समता प्राप्ति का प्रथम साधन है।

समता का दूसरा साधन—इन्द्रिया के विषयों पर नियन्त्रण

चेतनेतरागतेष्वस्तिनेषु,

स्पर्शरूपरसगन्धसेषु ।

साम्यमेवेति यदा तत्र चेत , पाणिनि शिवमुख हि तदात्मन् ॥१७॥

अर्थ :—“हे चेतन ! जब चेतन और अचेतन पदार्थों में रमे हुए स्पर्श, रूप, गंध, रस (शब्द) और रस में तेरा जीव समता प्राप्त करेगा तब ही मोक्ष का सुख तेरे हाथ में आवेगा ॥१७॥”

विवेचन :—जो चार भावनाएं समता-प्राप्ति का प्रथम साधन हैं ऊपर बता चुके हैं। अब दूसरे साधन—इन्द्रिय दमन—की विवेचना करते हैं। हे चेतन ! सब चेतन और अचेतन पदार्थों में रमे हुए स्पर्श, रूप, रस, शब्द और गंध के प्रति यदि चित्त समता प्राप्त करता है तो मोक्ष निकट ही है। मधुर गान, नाच, रंग, रस, सुगन्धि और स्पर्श का स्पर्श ये सब इन्द्रियों की कर्तव्य परमार्थ का नाश करने वाली हैं। ये सब इन्द्रियाँ मनुष्य को संसार में भटकाने वाली हैं। पाँचों इन्द्रियों के विषयों के राग द्वेष में न फँसना मोक्ष प्राप्ति का उत्तम साधन है। इन में क्षणिक सुख तो जरूर है पर अन्त में वह दुःख का हेतु है। जीव को वह मोक्ष मार्ग से दूर ले जाने वाला है। इसलिये इन्द्रियों के विषयों में संयम रखना बहुत आवश्यक है। यह समता का दूसरा साधन है।

समता—प्राप्ति का तीसरा साधन—आत्मशिक्षा पर विचार करना

के गुणास्तव यतः स्तुतिमिच्छस्यद्भुतं किमकृथा मदवान् यत् ।

कैर्गता नरकमीः सुकृतैस्ते, किं जितः पितृपतिर्यदचिन्तः ॥१८॥

अर्थ :—“तुम्हारे ऐसा कौनसा गुण है जिससे तू स्तुति की इच्छा रखता है ? तूने ऐसा क्या आश्चर्यकारी काम किया है जो तू अहंकार करता है ? तेरे कौन से सुकृत हैं कि जिनके कारण नरक का भय मिट गया है ? क्या तूने यम को जीत लिया है कि जिससे तू निश्चिन्त हो गया है ? ॥ १८ ॥

विवेचन :—आत्मशिक्षण का अर्थ है वस्तुस्वरूप तथा आत्मस्वरूप पर विचार करना और इन्हें पहचानना। जब यह समझ में आ जायगा कि आत्मा क्या है, पुद्गल क्या है, और इनका सम्बन्ध क्या है, वह कैसा है और क्यों है तो तुम्हारे मन में शांति अवश्य आ विराजेगी और अपनी आत्मा का सच्चा स्वरूप सामने आजायगा। फिर स्तुति सुनने अथवा

अहंकार करने का कोई कारण नहीं रहेगा। अद्भुत काम करने वाले व्यक्ति को भी अहंकार नहीं करना चाहिये उमने चाहे भगवान्, महावीर के समान तपस्या, गजपुङ्गव के समान क्षमा, स्फुरमुनि के समान समता, विजय सेठ या स्थूलभद्रजी के समान ब्रह्मचर्य पालन किया हो अथवा किसी समाज या देश का कोई अद्वितीय महान् कार्य किया हो। ऐसे कुछ भा अद्भुत काम किये बिना ही झूठा स्तुति सुनने की इच्छा रखना और अहंकार करना कहा तक उचित है? जब इस प्रकार के विरमयकारी कार्य करने वाले महात्मा न स्तुति सुनने की इच्छा रखते हैं, न कभी मन में अहंकार लाते हैं वा हम किस गिनती में हैं?

ज्ञानी का लक्षण

गुणस्तवैर्यो गुणिनां परेषामाक्रोशनिन्दादिभिरात्मनश्च ।

मन समं शीलति मोदते वा, खिद्येत च व्यत्ययत स वेत्ता ॥१६॥

“दूसरे गुणवान् प्राणियों के गुणों की प्रशंसा सुनकर अथवा दूसरों से अपनी निन्दा सुनकर जो अपने मन को चलित नहीं होने देता अपितु प्रसन्न होता है, और गुणीजनों की बुराई तथा अपनी बुराई सुनकर दुःखी होता है वही प्राणी ज्ञानी है ॥ १९ ॥”

विवेचन — ज्ञानी पुरुष अपने गुणों की प्रशंसा सुन अपनी स्थिति स्थापकता नहीं छोड़ता, और अथम आदमी दूसरे के गुण सुनकर ईर्ष्या करता है। यह उसे नीचा दिखाने की चेष्टा करता है। ज्ञानी पुरुष दूसरों के गुण देखकर प्रसन्न होता है और वही गुणों को प्राप्त करने का चेष्टा करता है, किन्तु अथम धृति वाला मनुष्य दूसरों के अवगुण ही देखता है और बुराई करता है। सार यह है कि ज्ञानी पुरुष अपनी प्रशंसा सुन प्रसन्न नहीं होता और न बुराई सुन क्रोध करता है, किन्तु यह, वो सदा समभाव में रहता है।

अपना शत्रु बोन और मित्र बोन ?

न वेत्ति शत्रुं सुहृदं नैव, हिताहिते स्वं न परं च जेतो ।

दुःखं द्विषन् वान्छसि शमं चैतन्निदानमूढ कथमाप्स्यसीष्टम् ॥२०॥

“हे आत्मा ! तेरा शत्रु कौन है और मित्र कौन है तू यह नहीं पहिचानता है तेरा हित करने वाला कौन और अहित करने वाला कौन है यह भी तू नहीं जानता । तेरा क्या है और दूसरे का क्या है यह भी तू नहीं जानता । तू दुःख से द्वेष करता है और सुख प्राप्त करना चाहता है परन्तु उनके कारणों को न जानने से तुझे इच्छित वस्तु कैसे मिल सकती है ? ॥ २० ॥”

विवेचन :—हे जीव तू यह नहीं जानता कि तेरे दुश्मन कौन हैं और उनकी शक्ति कितनी है । यह जब तक तू नहीं जानता तब तक उन पर जय कैसे प्राप्त कर सकती है ? तेरे बान्धविक शत्रु तो राग द्वेष, इनसे उत्पन्न कषाय-वेदोदय, मोह तथा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और योग हैं और उपशम, विवेक, संवर आदि तेरे मित्र हैं । इनको तू अच्छी तरह समझ तथा इनकी शक्ति को ध्यान में रख आत्मगुण को प्राप्त कर ।

तू और तेरा शरीर ये दोनों अलग अलग वस्तुएँ हैं । तू तो आत्मा है और शेष शरीर, वस्त्र आदि सब पदार्थ पौद्गलिक हैं । ये वस्तुएँ तेरी आत्मा से पृथक् हैं । इन पौद्गलिक वस्तुओं को तूने अपना मान रखा है यही तेरी भूल है । क्योंकि अनन्त जन्मों में तेरा और इनका सम्पर्क चला आ रहा है । जब तक आत्मा तथा पौद्गलिक शरीर का सम्बन्ध तुझे मालूम नहीं होता तब तक वस्तुस्वरूप अथवा आत्मा का स्वरूप नहीं जाना जा सकता । जब तक आत्म-स्वरूप नहीं समझ में आता तब तक समता प्राप्त नहीं हो सकती । यह समता प्राप्त करने का तीव्र साधन है ।

कौनसी वस्तु ग्रहण करने योग्य है ?

कृती हि सर्वं परिणामरम्यं, विचार्य गृहाति चिरस्थितीद् ।
भवान्तरेऽनन्तमुखाप्तये तदात्मन् किमाचारमिमं जहासि ॥२१॥

“इस संसार में जो बुद्धिमान् पुन्य हैं वे ऐसी वस्तु ग्रहण करने हैं जो लम्बे समय तक साथ दे और उनका परिणाम भी सुन्दर हो । इस-लिये हे चेतन ! इस सब के बाद अनन्त सुख प्राप्त करने का साधन धार्मिक आचार को क्यों वज्रता है ? ॥ २१ ॥”

विवेचन — बुद्धिमान् पुरुष जब किसी भी चीज को ग्रहण करता है तो यह देखता है कि यह वस्तु टिकाऊ है या नहीं और यह कहीं तक उपयोगी है। कहीं ऐसा न हो कि वह वस्तु थोड़े दिनों तक तो अच्छी लगे और फिर किसी उपयोग की न रहे। जब तक पौद्गलिक वस्तु का ग्रहण करते समय इतना विचार नहीं किया जायगा तब तक वास्तविकता का ध्यान नहीं होगा। जा कुछ भी सुख सासारिक हैं वे सब क्षणिक हैं। वे पहले तो अच्छे लगते हैं पर पाछे दुःख देते हैं। जवानी का आनन्द बुढ़ापे में दुःखदायी हो जाता है। उसी प्रकार धन, यौवन यहाँ तक कि प्रत्येक पौद्गलिक वस्तु में क्षणिक सुख होता है परन्तु अन्त में दुःख ही दुःख है। अतएव किसमें कितना स्थायी सुख है यह जानने का प्रयत्न मनुष्य को करना चाहिये। तू कौन है ? तू क्या है ? और तूरा कर्तव्य क्या है ? ये सब चीजें तूरी किस तरह हैं और तूरा सम्बन्ध इनके साथ कैसा है ? इन बातों को बार बार सोचना चाहिये। इस प्रकार आत्म निरीक्षण करने से ही स्वयं पर वस्तु का ज्ञान होगा। इस प्रकार विचार न करने पर प्रायः मिला हुआ भी सद्बोध मिथ्या हो जाता है। धर्म बुद्धि से किया हुआ कार्य भी अज्ञानता के कारण पाप का हेतु हो जाता है। आत्मविचार करने वाला हर कार्य की ध्यान वीन करता है, हरदम जागृत रहता है और अपनी शक्ति का नाश नहीं करता। आत्मविचार से और भी अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। इसलिये हे चेतन ! अब भी चेत और आत्म विचार किया कर ।

राग द्वेप के किये हुए विभाग का विचार

निज परो वेति श्रुतो विभागो, रागादिभिस्ते त्वरयस्तवात्मन् ।
चतुर्गतिभ्यश्च विधानतस्तत्, प्रमाणयत्स्वरिनिर्मितं किम् ॥२२॥

'हे चेतन ! तूरा, मेरा और पराया ऐसा विभाग राग द्वेप का किया हुआ है। चारों गतियों में अनेक प्रकार के कलश कराने वाला होने से राग द्वेप का तूरा शत्रु हुए। ऐसी स्थिति में तू शत्रु के बनाय हुए विभाग को क्यों मानता है ? ॥ २२ ॥'

भावार्थ — भामह्यशाविजयजी महाराज अष्टक में लिखते हैं
“अहं ममेति मन्नाऽयं माहस्य जगदाप्यकृतं” अर्थात् मैं और यह मरा

इस मोहमन्त्र से जगत् अंधा हो गया है। इसी प्रकार भर्तृहरि ने भी कहा है "पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तभूतं जगत्।" अर्थात् मोहमयी प्रमाद मदिरा पीकर जगत् पागल हो गया है। इसी प्रकार यह मोह जीव को अनेक प्रकार से दुःख देता है। इसका कारण यह है कि यह जीव अपना क्या है और पराड क्या है यह नहीं जानता। इस कारण से जो चीज अपनी नहीं है उसे अपनी मान बैठा है। जो वस्तु अपनी है और अपने बहुत निकट है और जिसे ढूँढना भी नहीं पड़ता उसे नहीं पहचानता। वह संसार में भ्रमण करता रहता है और कहता है कि यह मेरा घर है, यह मेरी स्त्री है इत्यादि ये सब गलत है। 'यह वस्तु दूसरे की है, यदि नष्ट हो गई तो चिन्ता नहीं' ऐसी धारणा द्वेष से पैदा होती है। यह भी मोह का दूसरा स्वरूप ही है। इस प्रकार ये सब मोह के कारण ही हैं। अतएव यह भेदभाव मोहजनित है, जिससे जगत् अंधा होकर भव-भ्रमण करता है। मोह के ही कारण यह जीव चारों गतियों में अनेक प्रकार के दुःख पाता है। देवगति में विग्रह का दुःख तथा अन्य देवों का बड़ा हाने से ईर्ष्या का दुःख, मनुष्य गति में आजीविका तथा सयोग वियोग का दुःख। तिर्यचगति में बन्द मुँह भार ढोने का दुःख तथा नरक गति में अनेक प्रकार के मानसिक तथा शारीरिक असह्य दुःख सहने पड़ते हैं। ये सब मोह राजा के ही कारण हैं। अतएव मोह इस जीव का शत्रु हुआ और 'यह तेरा' 'यह मेरा' मानना शत्रु का किया हुआ विभाजन अपनी बड़ी भूल है। इसलिये हे चेतन ! इस जगत् में 'क्या तेरा' 'क्या पराया है' यह समझ और मोह-शत्रु के बहकावे में मत आ।

आत्मा और अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में विचार

अनादिरात्मा न निजः परो वा, कस्यापि कश्चिन्न रिपुः सुहृद्वा ।
स्थिरा न देहाकृतयोऽण्वथ, तथापि साम्य किमुपैपि नैषु ॥२३॥

“आत्मा अनादि है, न कोई अपना और न कोई पराया है। न कोई शत्रु और न कोई मित्र है। देह की आकृति और उसमें रहे हुए परमाणु स्थिर नहीं हैं। तब भी तू उसमें समता क्यों नहीं रखता ? ॥२३॥”

भावार्थ —अब आत्मा क्या है और उसका सम्बन्ध अन्य वस्तुओं के साथ कैसा है यह देखना है। आत्मा स्वयं द्रव्य रूप से ध्रुव और अनादि है और वह पुद्गल के सग रह कर अनक रूप धारण करता है। पर स्वयं आत्मा वाचेतनरूप और सनातन है। यह अजाब (पुद्गल) स त्रिकुल अलग है। आत्मा का लक्षण सपूर्ण ज्ञान है जो कर्मपुद्गल से लिप्त रहन स प्रगट नहीं होता और पुद्गल के सहयोग से अनक रूप धारण करता है। यदि यह कर्म रूपी कचरा हटा दिया जाय वा इसका अनादि शुद्ध स्वरूप प्रगट हो जावे। इस प्रकार अनादिकाल से कर्मों से ढके हुए आत्मा का न काइ अपना है न कोइ पराया, न काइ मित्र है और न काइ शत्रु। आत्मा हा स्वयं अपना है। माता, पिता, पति, पुत्र आदि सब सासारिक सम्बन्ध कर्म संयोग से अनक धार हुए हैं और नष्ट हुए हैं और कोइ भी सम्बन्धी स्थायी नहीं रहे। यदि ये सम्बन्धी अपने होते तो कभी छोड़ कर नहीं जाते। ये सब सम्बन्धी क्षणिक हैं, इनको अपना या पराया मानना ही भ्रम है क्योंकि यह जीव अपना स्वरूप नहीं जानता और कर्मों के आवरणों के कारण अज्ञान अन्धकार में लीन है। इसीलिये यह भ्रम में पड़ा हुआ है।

यह शरीर भी नाशवान् है। अब इस पर माह करना अथवा अभक्ष्य पदार्थ से इसका पापण करना यह भी भूल है। इसलिये इस ससार की स्थिति को समझना चाहिये। सब वस्तुओं और सब प्राणियों पर समभाव रखना चाहिये और आत्मिक दशा को चतुर्त करने का ध्यान रखना चाहिये।

अब माता पिता आदि का सम्बन्ध क्या है इस पर विचार करते हैं

यदा विदा लेप्यमया न तत्त्वात्, सुखाय मातापितृपुत्रदाराः।

तथा परेऽपीह विशीर्णतत्तदाकारमेतद्धि समं समग्रम् ॥२४॥

“जिस प्रकार चित्र में लिखे माता, पिता, पुत्र और स्त्री समझदार प्राणी को सुख नहीं देत उसी प्रकार इस ससार में स्थित प्रत्यक्ष माता, पिता आदि भी अमिश्रित एवं शाश्वत सुख नहीं देत। ये दोनों [चित्र और वास्तविक] नाश होने पर एक सरीखे हैं ॥२४॥”

धन है, शक्ति है, अच्छी स्थिति अथवा रूप यौवन है, तभी तक कमसे कम स्नेह करते हैं। जैसे ही इन चीजों में कमी आई वैसे ही स्नेह भी धीरे धीरे कम होने लगता है। वृद्ध मनुष्य के मरने पर कोई शोक नहीं करता। धनहीन, शक्तिहीन कोई नहीं पृथ्वी। जवानी तथा रूप के हटने पर पति पत्नी में स्नेह कम होने लगता है। इस प्रकार स्नेह सब स्वार्थ का है। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम मोह-त्याग के नाम पर गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों से भाग जाओ। जब तक संसार में रहना है तब तक अपनी सब संसारी जिम्मेदारियों ठीक ठीक निभाना ही चाहिये। केवल तुम्हें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिये। अपनी जिम्मेदारियों अनासक्त भाव से निभानी चाहियें। तेरा स्वार्थ क्या है तू यह अच्छी तरह समझ ले। तेरा अमल स्वार्थ तो इस भव और परभव में सदा आनन्द तथा आत्महित प्राप्त करना है। तू इसी स्वार्थ को प्राप्त करने में उत्थित रह ! यह स्वार्थ कैसे प्राप्त किया जाय यह जानने का प्रयास कर और क्षणिक नीच स्वार्थ की इच्छा त्याग दे। तू मन को बश में रख कर संसार में उदासीनता से रह और नत्म व्यवहार, दान, दया, क्षमा आदि धारण कर; तेरा स्वार्थ सिद्ध हो जायगा। इस प्रकार का स्वार्थमाधन समता प्राप्ति का चौथा उपाय है।

पौद्गलिक पदार्थों की अस्थिरता—स्वप्नदर्शन

स्वप्नेन्द्रजालादिषु यद्वदानी रोषश्च तोषश्च मुधा पदार्थैः ।

तथा भवेऽस्मिन् विषयैः समस्तैरेवं विभाव्यात्मलयेऽवधेहि ॥२७॥

“जिस प्रकार स्वप्न अथवा इन्द्रजाल आदि में प्राप्त वस्तुओं पर गुस्सा करना अथवा संतोष करना एकदम निरर्थक है उसी प्रकार इस भव में प्राप्त पदार्थों पर भी (गुस्सा करना अथवा प्रसन्न होना) व्यर्थ है। इस प्रकार विचार कर तू आत्मसमाधि में तत्पर हो।”

भावार्थः—कुमुदपुर में एक भिखारी था। उसने भीख मांगकर कुछ खाद्य पदार्थ इकट्ठा किया, उसे गाँव के बाहर एक वृक्ष की शीतल छाया में बैठ कर खा लिया और वहीं सो गया। उसने स्वप्न में देखा

कि उसे राज्य मिल गया है, अच्छा अच्छा भोग मिले हैं, स्त्रियाँ मिली हैं तथा वह राजसभा में बैठा है और उस पर चँवर डुलाए जा रहे हैं भाट गिरदाशली गा रहे हैं मंत्री तथा सब प्रजा के बड़े बड़े पुरुष सेवा में खड़े हैं। यह मन दर उसके मन में बहुत आनन्द हुआ। इतने में जैसे ही उसकी नींद गुली तो वह देखता है कि न तो सिंहासन है और न राज दरवार के वैभवा या प्रभुता। उसके पास उसकी केवल फनी गुदड़ी और उसका भूँठा ठाकरा पड़ा है। इससे यह समझना चाहिये कि यह सत्कार भी इस स्वप्न के समान है। प्रथम तो मत्सर में सुख है हा नहीं, जो कुछ है भी वह क्षणिक तथा कल्पित और अन्त में मानमिरु दुःख यगने वाला है। इसलिये इस मत्सारी सुख में आसक्ति रखना एकदम निरुपयोगी ही नहीं अपितु हानिकारक भी है। इसी प्रकार यदि कोई ऐसा पदार्थ मिले जो अपने को अधिक न हो तो मोघ नहीं करना चाहिये, क्योंकि कोई भी वस्तु स्वयं तो अपना कुछ बनाती या बिगाड़ती नहीं। इसलिये ऐसी स्थिति में मनुष्य को अपने मन को किस तरह समझना चाहिये यह बुद्धिमान स्वयं विचार ले। इसलिये अच्छी या बुरी वस्तु मिलने पर हर्ष या शोक करना यह वस्तुस्वरूप के अज्ञान का शासक है।

इसलिये सासारिक किसी भी पदार्थ में सुख मानना या इन्द्रियों के किसी भागिष्य में स्थिरता मानना उचित नहीं है। पौष्टिक सुख रूप नहीं है। यदि सुख है तो जाव के अपने सहज धर्म प्राप्त करने में और उसीमें लीन हो जाने में है। इसलिये आत्मलय प्राप्त करना हा कर्त्तव्य है। यह समता प्राप्ति का चौथा साधन है।

मृत्यु पर विचार तथा ममत्व का वास्तविक स्वरूप

एष में जनयिता जननीर्यं, बधव पुनरिमे स्वजनाश्च ।

द्रव्यमेतदिति जातममत्वो, नैव पश्यसि कृतातवशत्वम् ॥२८॥

“ये मेरे पिता हैं यह मेरी माता है, ये मेरे भाइ हैं, ये मेरे सगे सम्बन्धी हैं, यह मेरा धन है, इस प्रकार का विचार तेरी ममता है। क्या तूने यम को अपने वश न कर लिया है जा तू बेफिकर है ? ॥२८॥”

विवेचन :—ममता ही संसार में दुःख का कारण है। यह जानते हुए भी ममता में लोग सुख मानते हैं। ममता में पड़े मनुष्य की स्थिति एक शराबी के समान है जो भला बुरा नहीं समझता। यह निश्चित और सही है कि जो आया है वह जायगा अवश्य। ऐसा समझ कर मनुष्य को धर्माचरण करना चाहिये “गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेन्” ऐसे आचरण करने से इस जन्म में मृत्युवा आवेगी और कर्म-क्षय भी होगा। दूसरा भव भी सुवरेगा। भाई-बन्धु-स्त्री, पुत्र, धन दौलत आदि सांसारिक किसी भी वस्तु का मोह जीव को बचाने वाला नहीं है।

विषयो मे मोह—उसका स्वरूप तथा समता अपनाने का उपदेश
 नो धनैः परिजनैः स्वजनैर्वा, दैवतैः परिचितैरपि मंत्रैः ।
 रक्ष्यतेऽत्र खलु कोऽपि कृतांतान्नो विभावयसि मूढ किमेवम् ॥२६॥
 तैर्मवेऽपि यदहो सुखमिच्छंस्तस्य साधनतया प्रतिभातैः ।
 मुह्यसि प्रतिकलं विषयेषु, प्रीतिमेषु न तु साम्यसतत्त्वे ॥३०॥

“धन, सगे-सम्बन्धी, प्रेमी, नौकर-चाकर, देवता अथवा परिचित मित्र कोई भी यम से रक्षा नहीं कर सकता। हे अल्पज्ञ प्राणी ! तू इस प्रकार क्यों नहीं विचार करता कि सुख देने वाली सब वस्तुओं [धन, नौकर, सगा आदि] के द्वारा सुख पाने की इच्छा से प्रत्येक क्षण हे भाई ! तू विषयों में आसक्त रहता है पर तू समता रूपी असली रहस्य को क्यों नहीं प्राप्त करता ? ॥२८—३०॥”

भावार्थ :—मनुष्य ममता के कारण यह भूल जाता है कि एक दिन मरना है। पैसा-रुपया की तो बात ही क्या, देवता भी मरण भय को एक मिनट के लिये टाल नहीं सकता। अनन्त वीर्यवान् श्रीमान्-महावीर परमात्मा भी जीवित रहने से जगत् का बहुत उपकार होवेगा यह जानते हुए भी मृत्यु को एक क्षण भर भी नहीं टाल सके और स्पष्ट रीति से कह गये कि मृत्यु को एक मिनट भी टालने में कोई भी समर्थ नहीं है। ऐसी स्थिति में इन सगे सम्बन्धियों में तू सुख क्यों कर मानता है ? वास्तव में सुख नाम की वस्तु संसार में है ही नहीं।

सांसारिक-वस्तुओं में सुख मानना भूल है। इस भूल के कारण ससार की विषय-वासना तथा ईद्र्य सुख आदि में व्यस्त होकर जीव फिर चौरासी लक्ष यानिया में घूमता है। इसलिये हे भाई ! तू समझ और वास्तविकता तथा वस्तुआ के शुद्ध स्वरूप का पहिचान। यह ससार विषय वासना से भरा दृआ है और इद्रजाल के समान है। वास्तविकता तो दूसरी ही वस्तु है। इसलिय इस ससार चक्र से बचने के लिए समता से प्रावि क्यों नहीं करता ? समता के अपनाने से अनेक जीव सुखी हुए हैं। तेरी स्थिति भी सुधरेगा। इस समता में ही अपना स्वार्थ है। इस स्वार्थ साधना में तू तत्पर हा, अथ सय साधन वृथा है। यह स्वार्थ साधना समता का प्रथम अंग है। सब जावों, सब वस्तुओं पर समभाव रखना, कपाय का त्याग करना, विषयों से बचना, आत्म परिणति जागृत करना आदि सब साधन सत्त्व में समता के उपाय हैं।

कपाय का असली स्वरूप और उसके त्याग का उपदेश।

किं कपायकलुप कुरुषे स्वं, केषुचिन्ननु मनोऽरिधियात्मन् ।
तेऽपि ते हि जनकादिकरूपैरिष्टा दधुरनन्तमवेषु ॥३१॥

हे आत्मन् ! अनेक प्राणियों पर शत्रु युद्धि रख कर तू अपने मन को क्यों कलुषित करता है ? क्योंकि सम्भव है, व हों पिछले अनेक जन्मों में तेरे माता पिता के रूप में तेरी प्रीति अनेक बार पाइ हागी ॥३१॥

विवेचन —जब हम किसी पर क्रोध करते हैं तो हमारे मुख की आकृति बिगड़ जाती है, आँख और मुख ताल हा जात हैं और शरीर गरम हो जाता है, मन धन में नहीं रहता अथात् अपना असली अवस्था छूट कर कृत्रिम अवस्था हा जाती है। इस कृत्रिम अवस्था में काइ आन द नहीं, चल्ता दु रा ही होता है। अब क्रोध कर ऐसी कृत्रिम अवस्था क्यों प्राप्त करना ? इसका अपेक्षा यदि क्षमा धारण का जाय तो हानि वा कुछ भी नहीं होती, बल्कि चित्त को शांति मिलती है और बुद्धि स्थिर रहती है। इससे यह ज्ञात हाता है कि क्षमा मार्ग सुखद है और मोक्ष देने वाला है। यहा यह भी साधना चाहिय कि जिस पर तू क्रोध करता है समझ है कि वह किसी जन्म में तेरा प्रीति पात्र अथवा तेरा

माता-पिता भी हुआ होगा। इसलिए जीव पर क्रोध करना विवेकी व्यक्ति का काम नहीं। क्रोध समता का विरोधी है।

शोक का सही स्वरूप—और उसको त्यागने का उपदेश

याश्च शोचसि गताः किमिमे मे, स्नेहला इति धिया विधुरात्मन् ।
तैर्मवेषु निहतस्त्वमनन्तेष्वेव तेऽपि निहता भवता च ॥३२॥

“क्या मेरा स्नेही मर गया ! इस प्रकार की बुद्धि से व्याकुल होंकर जिनके लिये तू शोक करता है उन्हीं व्यक्तियों से तू अनन्त जन्मों में मारा गया होगा या तूने भी उनको मारा होगा ॥३२॥”

भावार्थ :—इस श्लोक का तात्पर्य यह कि जिस प्रकार जीव पर कपाय करना निरर्थक है उसी प्रकार उसके लिये शोक करना भी निरर्थक है। अपने वन्धु, माता-पिता आदि की मृत्यु पर शोक करना अपने आत्मिक गुणों का नाश करना है। शोक राग मूलक है और संसार के बंधन का कारण है। वास्तव में तूने जो समय प्रमाद में खोया है उसका अफसोस कर कि इस अमूल्य समय में मैंने आत्महित साधन नहीं किया और वृथा ही भव-भ्रमण किया।

मोह-त्याग और समता में प्रवेश

त्रातुं न शक्या भवदुःखतो ये, त्वया न ये त्वामपि पातुमीशाः ।
ममत्वमेतेषु दधन्मुधात्मन्, पदे पदे किं शुचमेषि मूढ ! ॥३३॥

“जिन स्नेहियों को भवदुःख से बचाने में तू असमर्थ है और वे तुझे बचाने में असमर्थ हैं उन पर भूठा ममत्व रख कर हे मूर्ख आत्मा ! तू पग-पग पर क्यों शोक करता है ? ॥३३॥”

भावार्थ :—जिन व्यक्तियों के पास सब सुख के साधन उपलब्ध थे और अपने को सब से बड़ा मानते थे ऐसे शालिभद्रजी को जब ज्ञात हुआ कि उनसे भी कोई बड़ा है तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और भगवान् के पास दीक्षा ली। अनाथी मुनि को जब दाह-ज्वर हुआ

और वह किसी भी तरह शांत नहीं हुआ तब व हें निश्चय हुआ कि ससार में अपना कोई नहीं है। जिनके लिये वे स्वयं प्राण देने का तैयार रहते थे और जिनके लिये वे जाव ससार त्याग करते समय भी अनेक बार विचार करते हैं, वे स्वजन भी किसी स्थिति तक ही साथ दे सकते हैं। इस ससार की वास्तविक स्थिति ऐसी ही है। ससारी जीव मोह राजा के बंधे हुए मज्जयूत रस्सों से बंधा है। जो मोह राजा के बन्धनों का साहसा है उसका ही जन्म सफल है। यह जीव बार बार जन्म मरण के दुःख से दुःखी है, और माने हुए सुख के पीछे पागल हा रहा है। सगे सम्बन्धियों के लिये वह भव दुःख में पड़ता है, यह उस का अज्ञान है। मोह राजा की चालें हैं। इन से बचना चाहिये। अपनी स्वार्थ सिद्धि में लग रहना चाहिये। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ भद्र पुरुषों ने मोहजाल में फँसे होने पर भी विरक्ति प्राप्त कर सब बन्धनों का त्याग करते हुए मोक्ष प्राप्त किया है, जैसे मन्दापेण और आदेकुमार। ऐसे भी उदाहरण, सुनने में आते हैं कि कुछ भद्र पुरुष मोहजाल में फँसे ही नहीं जैसे गजसुकुमालजी, नेमीनाथजी आदि। अतएव पुरुषों ! भूटे मोह को त्याग और समता धारण करो।

समता द्वार का उपसहार—राग द्वय त्याग का उपदेश

सचेतना पुद्गलपिण्डजीवा अथा परे चाणुमया द्वयेऽपि ।
दधत्यनन्तान् परिणाममावास्तोषु कस्त्वर्हति रागरोषौ ॥३४॥

“पुद्गलपिण्ड से बना जीव सचेतन पदार्थ है, और परमाणुमय रूपवा पैसा आदि अचेतन है। ये दोनों जाति के पदार्थ अनेक प्रकार के पर्यायभाव और परिवर्तनभाव रखते हैं। इसलिये इनके लिए राग द्वेप रखना कहा तक उचित है ? ॥३४॥”

विवेचन —इस ससार में सभी प्राणी—क्या मनुष्य क्या तिर्यच सभी पुद्गल के बने हैं। सब अचेतन पदार्थ जैसे सोना, चाँदी, लकड़ी आदि सब पुद्गल ही के बने हैं। ये जीवधारा—चेतन पदार्थ—समय समय पर पर्याय अर्थात् रूप बदलते रहते हैं। ये कभी मनुष्य रूप में, कभी तिर्यच रूप में कभी देव या नारकी रूप में उत्पन्न

होते हैं। ये रूप कभी अच्छे लगते हैं और कभी बुरे। ये बात दोनों चेतन और अचेतन पदार्थों पर लागू होती है। इसलिये एक ही वस्तु पर चाहे चेतन हो या अचेतन एक बार द्वेष करना और उसी वस्तु पर उसका रूप बदल जाने पर राग करना अनुचित है। जब वस्तु एक ही केवल रूप परिवर्तन के कारण हम उससे राग या द्वेष करते हैं तो यह 'राग-द्वेष करने का कोई कारण नहीं है' यह बात अगर समझ में आ जाती है तो संसार की सब खटपट मिट जाती है और समता आ जाती है। इसी कारण से 'वीतराग' को देव माना है, जिन्होंने राग और द्वेष का अन्त कर दिया और समता प्राप्त की। वास्तव में राग तथा द्वेष मोह जन्य हैं और अपने विकास का नाश करने वाले हैं तथा भव-भ्रमण के हेतु हैं। इनका नाश कर समता प्राप्त करने से मुक्ति प्राप्त होती है।

X

X

X

X

इस प्रकार यह समता का अधिकार पूर्ण हुआ। समता का त्याग, चित्त-दमन, कपाय-त्याग, शुभवृत्ति आदि सब समता प्राप्ति के साधन हैं, इनकी व्याख्या आगे होगी। ये सब समता प्राप्ति के साधन हैं और समता मोक्ष-प्राप्ति का साधन है। समता से तात्पर्य यह है कि कैसी भी अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थिति आवे मन को एक वृत्ति वाला रखना, ऐश्वर्य में फूल न जाना और विपत्ति में शोक के आधीन न हो जाना।

मन को ऐसी प्रवृत्ति को समता कहते हैं। ऐसी स्थिति प्राप्त करने पर सब कर्मों का क्षय हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

यहां एक बात का विशेष ध्यान रखना उचित है कि कोई पदार्थ कैसा भी छोटा या हलका क्यों न हो, उसकी ओर से आँख बन्द नहीं करनी चाहिये। उसको पूरी तरह सोच विचार कर ही उसका मूल्य विचारना चाहिये। अगर इस मूल्य आँकने में जरा भी भूल हुई तो वह वस्तु अपने ऊपर अधिकार कर लेगी। एक अंग्रेज विद्वान् Smiles ने कहा है कि "Never give way to what is little or by that very little, however, small it may be, you will be practically governed" शुरू में छोटी सी लगने वाली

अफीम की डली की परवाह न करने से वही कालान्तर में शरीर तथा मन पर अधिकार कर लेती है और पूरी तरह दास बना लेती है। अतएव प्रत्येक वस्तु की अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर उस पर जय प्राप्ति करने की आदत डालनी चाहिये।

समता अर्थात् सब जीवों या वस्तुओं की तरफ राग द्वेष रहित भाव रखना। इस तरह वर्तने से मनुष्य के हृदय में एक अद्भुत प्रकार का आनन्द आता है जिसका वर्णन करना असम्भव है। बिना समता के धार्मिक क्रिया रास्ते पर लीपना है। जब तक भूमि साफ नहीं होती तब तक कोई सुन्दर चित्र नहीं खिंच सकता। इसलिये पहले हृदय को समता से स्वच्छ करना चाहिये अर्थात् उसे राग द्वेष से मुक्त करना चाहिये।

समता साधना के मुख्य चार साधन हैं

१. प्रथम साधन चार भावनाएँ माना—ये भावनाएँ मैत्री, करुणा, प्रमोद और माध्यस्थ्य भावनाएँ हैं। ये बहुत उपयोगी हैं, इनसे जीवों के परस्पर सम्बंध का ज्ञान होता है। जिससे हृदय आर्द्र होता है। दूसरी १२ भावनाएँ और भी हैं, जो ससारी भावनाएँ कहलाती हैं, जिनका विवेचन आगे किया जायगा।

२. दूसरा साधन इन्द्रिय विषयों पर सम चित रखना है। जीव अनादि काल के अभ्यास से इन्द्रियों के विषयों में फँस जाता है। वह अपने कर्तव्य को भूल जाता है। जब जीव यह विचारता है कि इसका वस्तुओं के साथ क्या सम्बंध है और वह इन्द्रिय के विषयों पर नियंत्रण (control) रखता है तो उसके विचार शुद्ध हो जाते हैं, विवेक उत्पन्न हो जाता है। तब समता प्राप्त होती है।

३. समता का तीसरा साधन 'वस्तु स्वभाव का जानना'—पौद्गलिक वस्तुओं के साथ जीव का कैसा सम्बंध है यह जानना अत्यन्त आवश्यक है। जब तक यह ज्ञान नहीं होगा तब तक यह जीव अनेक भूलें करेगा। जो वस्तु अपनी नहीं और न अपनी हो सकती है उसको अपना मानना, उस पर प्रेम करते रहना उसको प्राप्त करने की

कोशीश करते रहना, और उसके वियोग में दुःख मानना और इसी प्रकार अपने भाई, स्त्री, पुत्र आदि में सुख दुःख का अनुभव करना बड़ी भारी भूल है। परन्तु जब यह जीव जान जाता है कि ये सब वस्तुएँ पौद्गलिक हैं और इनसे प्राप्त सुख अल्प तथा क्षणिक है तो वह वस्तुओं के स्वभाव में परिचित हो जायगा और अपने को इनसे अलग समझ कर समता रखेगा।

४. चौथा साधन समता प्राप्ति का “स्वार्थ-प्राप्ति में लीन रहना” है। अब यह देखना है कि यह स्वार्थ क्या है। जीव का मुख चाहना ही स्वार्थ है। परन्तु वह यह नहीं जानता कि वास्तविक सुख क्या है तो वह संसार में मुख ढूँढता है। जहाँ मुख नहीं है वहाँ मुख ढूँढता है। अपने भाई बन्धु व स्नेहियों से सुख की आशा करता है। पर ये सब अस्थिर हैं, ये अपने स्वरूप को बदल लेते हैं और उसे भय अथवा दुःख से नहीं बचा सकते तब वह निराश हो जाता है। पर उसने जब यह समझ लिया कि संसार की स्थिति ही ऐसी है, यहाँ न कोई अपना है और न कोई भय से बचाने वाला है अतः जीव को चाहिए कि वस्तुओं के मोह से विरक्त हो आत्म-साधन क्यों न करें? अर्थात् जीव को आत्मसाधन में लगना चाहिये। यही वास्तविक स्वार्थ और समता-प्राप्ति का चौथा साधन है।

इन सबका सार यह है कि प्रत्येक वस्तु का निरीक्षण करना चाहिये। केवल बाह्य निरीक्षण करने से कोई लाभ नहीं। अपना सम्बन्ध वस्तु-विशेष से कितना है, कैसा है और कितनी देर तक ठहरने वाला है इत्यादि बातों पर विचार करने से विशेष अनुभव प्राप्त होता है और मन की चंचलता मिटती है। इस प्रकार समता प्राप्त हो जाती है, जो मोक्ष-प्राप्ति का प्रमुख साधन है।

द्वितीय अधिकार

स्त्री ममत्व मोचन

समता का रहस्य विगत अध्याय में समझा। अब उसे प्राप्त करने के क्या क्या साधन हैं इस पर विचार करते हैं। यह सर्व विदित है कि सबसे बड़ा ममता का कारण स्त्री है। इसीके पीछे ससार में सब "धारा धारा" का भगडा है। अतएव सब से अधिक दुःख का कारण स्त्री ही है। स्त्री को पुरुष के गले में बाँधी हुई घट्टी माना है।

पुरुष के गले में घट्टी

मुष्णसि प्रणयचारुगिरासु, प्रीतिव प्रणयिनीषु कृति स्त्वम्।

किं न वेत्ति पततां भववाद्धौ, ता नृणां खलु शिला गणधरा ॥१॥

“हे विद्वानो! स्त्री को स्नेहभरी बाणी तुमको भीठी लगती है। तुम उस पर प्रीति कर मोह के बशीभूत होते हो परन्तु क्या यह तुम नहीं जानते कि वह (स्त्री) भव समुद्र में पड़ते प्राणियों के गले में बाँधे हुए पत्थर के समान है।”

विवेचन —अनादि काल के अभ्यास से तथा मोहराजा की आज्ञा से प्राणी बाहर के सुन्दर दिखावे से तथा मधुर भाषण से स्त्री के मोह में फँस जाता है। उसे इस बात का भान नहीं रहता कि यह स्त्री का मोह कितना अनर्थ करने वाला है। यह विचारणीय बात है। अन्तः ज्ञान वाले इस जीव को उसकी पतित अवस्था को बदलाने के वास्ते विद्वानों ने स्त्री को गले में बाँधी घट्टी बताया है। पानी में डूबते हुए प्राणी को जिस प्रकार लकड़ी जैसी हल्की वस्तु तैरने के लिये जरूरी होती है। उसके बदले यदि उसके गले में भारी पत्थर बाँध दिया जावे तो वह निःसन्देह डूब जायगा। ठीक इसी प्रकार इस भव समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के गले में यह स्त्री भारी पत्थर के समान है। एक भव में एक बार सम्बन्ध करने से अन्तः कार इस भव-समुद्र में भटकना पड़ता है। ऐसा ही वैराग्य शतक में कहा है —

मा जाणसि जीव तुमं पुत्तकलताई मज्झ सुहहेज्ज ।

निउणं वंधणमेयं, संसारे संसरंताणं ॥

“हे जीव । पुत्र, स्त्री आदि को तू सुख का कारण मानता है यह ठीक नहीं, क्योंकि यह सब इस जीव को संसार-भ्रमण कराने में दृढ़ बन्धन का हेतु है । मोह का ऐसा स्वरूप समझ कर मोह को कम करना चाहिये और संसार से उदासीन होना चाहिये ॥”

नोट:—यहाँ स्त्री को संसार का कारण तथा घटी के समान बताया है । इसी प्रकार स्त्रियों के लिये पुरुष को भी संसार-मग्न में डूबने का कारण समझना चाहिये । और जो जो बातें स्त्रियों के बारे में लिखी हैं वे सब बातें पुरुषों के बारे में भी समझनी चाहियें ।

स्त्रियो की अरमणीयता

चर्मस्थिमजात्रसालमांसमेध्याद्यशुच्यस्थिरपुद्गलानाम् ।

स्त्रीदेहपिण्डाकृतिसंस्थितेषु, रुक्थेषु किं पश्यसि रम्यमात्मन् ॥२॥

“स्त्रियों के शरीरपिण्ड की आकृति में स्थित चमड़ी से ढकी हुई हाड, मांस, चरबी, आतड़ियाँ, मेद, रक्त, विष्टा आदि अपवित्र अनेक अस्थिर पुद्गलों का समूह है । हे जीव । तू इसमें क्या सुन्दरता देखता है ? ॥२॥”

अपवित्र पदार्थों की दुर्गंध—स्त्री शरीर का सम्बन्ध

विलोक्त्य दूरस्थममेध्यमल्पं, जुगुप्ससे मोदितनासिकस्त्वं ।

भूतेषु तनैव विमूढ ! योषावपुःषु तत्किं कुसुपेऽमिलाषम् ॥३॥

“हे मूर्ख ! दूर विद्यमान थोड़ी भी दुर्गन्धित वस्तु को देख कर तू घृणा करता है और मुँह मोड़ लेता है, तब वैसी ही दुर्गन्ध से भरी हुई स्त्रियों के शरीर की तू क्यों अभिलाषा करता है ? ॥ १३ ॥”

स्त्री-मोह से इस भव मे तथा परभव में प्राप्त दुःखों का दर्शन

अमेध्यमांसास्त्रवसात्मकानि, नारीशरीराणि निषेवमाणाः ।

इहाप्यपत्यद्रविणादिचिन्तातापान् परत्रेऽप्यति दुर्गतीश्च ॥४॥

“विष्टा, मास श्विर और चर्बी से भरा हुआ यह (अपना) अथवा स्त्रियों का शरीर सेवन करने वाला प्राणी । इस भय में पुत्र और पैसे इत्यादि की चिन्ता के बाप से तू दुःख पाता है और परमत्र भ भी तेरी दुर्गति हावी है ॥४॥”

विवेचन — ऊपर बताया है कि अपना शरीर अपवित्र पदार्थों से भरा होने के कारण अपवित्र है । इसलिये सेवन योग्य नहीं, वय भी कामान्ध पुरुष इसका सेवन करते हैं । इसलिये उनका इस भय में अनेक दुःख सहने पड़ते हैं । पुत्र हो वा उसके लालन पालन की चिन्ता, अपना, अपनी स्त्री व पुत्र के पेट पालने का दुःख, कपड़ा, गहन तथा अपनी इज्जत बनाये रखने का चिन्ता हरदम सताता रहता है । पुत्र के वास्तु धन इकट्ठा करने का चिन्ता बनी रहती है जा कभी भा पूरी नहीं होता । इस प्रकार अनेक प्रकार का चिन्ताएँ जन्म भर बनी रहती हैं । इतना होन पर भी यदि पुत्र कपूत निकल जाय तो सारा जन्म नष्ट हो जाता है । इस सम्बन्ध में कपिल केवला का दृष्टान्त मनन करने योग्य है । कपिल एक दरिद्र ब्राह्मण था । उसके पास अपनी स्त्री के प्रसूति कम के लिये एक पैसा भी नहीं था । उस समय यहाँ के राजा का यह नियम था कि जो कोई भी ब्राह्मण प्रातः सन से पहले आकर उसका आशीर्वाद देता हमका पद दा मासे साता देता था । अतएव कपिल वा मासा साता प्राप्त करने के लिए प्रातः जल्द उठ कर राजमहल का दरवाजा खोला । रात्रि अधिक रहने के कारण जब वह बाजार में निकला तो राजकमचारियों ने उस बार समझ कर पकड़ लिया और प्रातः उसे राजा के सम्मुख उपस्थित किया । राजा ने उससे पूछा कि तू इतना रात शयन रहस क्यों आया, सच सच बता । इस पर उसने सारी घटना सच सच कह्य और कहा कि दा मासा साता प्राप्ति के लिये आया हूँ । राजा का उसका बात पर विस्मय हो गया और कहा कि माग ‘जो कुछ तू माँगना चाहें दूँगा’ । यह सुन कर हमन साचा कि राजा स्वयं मुझ मुँह माँगने का कहता है वा मैं कम क्या माँगू । यह सोच उसने विचार किया कि दा मासे साता से क्या हागा, अतएव एक बाला वा माँगू । इतने में फिर विचार आया कि एक साल सिने से हमकी दरिद्रता दूर नहीं हो सकती, अतएव कम से कम एक गौँव माँगू । फिर साचा कि एक गौँव से क्या हाता है । ऐसा माँगने का मौका

बार बार नहीं आता, इसलिये आधा राज माँगूँ। फिर खयाल आया जय माँगना ही है तो सारा राज्य ही क्यों न माँगलूँ। इस प्रकार विचार करते-करते उसने सोचा कि दो मासा सोना प्राप्त करने का लोभ अथ इतना बढ़ गया कि राज्य माँगने पर भी लोभ शान्त नहीं होता तो इस लोभ का अन्त कहाँ? इसकी तो वृत्ति कभी होती ही नहीं। और इस लोभ का कारण क्या है, तो ज्ञात हुआ कि इस सब लोभ की जड़ तो एकमात्र स्त्री ही है। इतना सोचते ही उसे ज्ञान हो गया। वह तत्काल लोच कर साधु बन गया और कठिन दीक्षा पालते हुए अन्त में केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया। इस दृष्टान्त से साफ समझ में आ गया होगा कि इस संसार-भ्रमण की जड़ स्त्री ही है। उसे त्यागे बिना सच्चा सुख अर्थात् मोक्ष नहीं मिलता। इसीलिये स्त्री को गले में बँधी घट्टी की उपमा दी है। इसी से मनुष्य के दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं। अतएव इससे बचो।

स्त्री शरीर मे क्या है यह विचारना जरूरी है।

अंगेषु येषु परिमुह्यसि कामिनीनां,

चेतः प्रसीद विश च क्षणमन्तरेषाम् ।

सम्यक् समीक्ष्य विरमाशुचिपिण्डकेभ्य-

स्तेभ्यश्च शुच्यशुचिवस्तुविचारमिच्छन् ॥५॥

“हे चित्त ! तू स्त्री के शरीर पर मोह करता है, पर जरा सोच कि इसके जिन अंगों पर तुझे मोह है उनमें प्रवेश कर पवित्रता और अपवित्रता का विचार कर और देख तो तुझे ज्ञान हो जायगा कि स्त्री अशुचि की खान है ॥ ५ ॥”

विवेचनः—स्त्री के शरीर पर अति मुग्ध होने से रावण का नाश हुआ। स्त्री की अपवित्रता का विचार कर भगवान् नेमिनाथ ने संसार छोड़ा। इसी प्रकार अनेक महात्माओं ने संसार का मोह छोड़ा। यही स्त्री-मोह संसार में सब जीवों को रूलाता है और चैन नहीं लेने देता। यह सब मोहक कर्म की लीला है।

भविष्य की पीड़ा का विचार कर मोह कम करना

विमुक्षसि स्मरेत्सु सुमुत्था, मुखेक्षणादीन्यमिवीक्षमाण ।

समीक्षसे नो नरकेषु तेषु, मोहोद्मवा भाविकदर्शनास्ता ॥६॥

‘विकसित रत्न वाली और सुन्दर मुख वाली स्त्रियों के नेत्र, मुख आदि देख कर तू माहित हो जाता है। पर उस मोह के परिणाम स्वरूप भविष्य में होने वाली पीड़ा तथा नरक की पीड़ा का ध्यान क्यों नहीं करता ? ॥६॥’

विवेचन — मोहोद्म प्राणा की के सुन्दर स्वरूप और सुन्दर यन्त्राभूषण का देखता है परन्तु उनसे हान वाले इस भय और पर भय के दुःखों का विचार नहीं करता। नरक में अनेक दुःख होते हैं, जिनके वर्णनमात्र से रोंगट खड़ हो जाते हैं, और दृढ़ हृदय वाला मनुष्य भी काँप जाता है। वहाँ बड़े २ अधमों की कलस्वरूप कठार याचनाएँ प्राप्त होती हैं। उनके अलावा नारकीय जीवों की आपसी वेदना के कारण एक चण भी शांति नहीं मिलती। कौन ऐसा मनुष्य होगा कि एक चण के सुख के लिए इतना असह्य नारकीय कष्ट भोगने को सैधार हो ?

श्री शरीर, स्वभाव और भोग फल का स्वरूप

अमेध्यमस्ता बहुर्भनिर्यन्मलाविक्षोभतृप्तिजालकीर्णा ।

आपत्यमाया नृत्वैषिका स्त्री, सस्कारमोहान्नरकाय भुक्ता ॥७॥

विद्या से भरी दुई और चमक स डकी दुई कोयली तथा बहुत से दिशा में से निकलत हुए मल (मूत्र, विषा) से मलीन अनेक भानि में कपम कीड़ा से व्याप्त, चपटावा, माया और असत्यता से ढगने वाली जित्वाँपूर्ण सस्कार के कारण मनुष्य का नरक में ल जान वाली दुई है ॥७॥’

विवरण — श्री के शरीर के स्वरूप का विवरण पहले हो चुका है। यह श्री रसेध्मा मन्त्रा, हाड, मांस से भरी दुई विद्या की कायली है उसकी चिके बाहरी भावति सुन्दर है। इसक १२ द्वार हैं उनमें से अशुद्ध पदार्थ हरदम बहता रहता है। यदि हमो चमके की कायली का बलट

दिया जाय अर्थात् हाड, मौंस, मज्जा आदि को बाहर डाल दिया जावे तो वह सियार व गिट्टो ही के काम आवेगी। मनुष्य तो वहाँ खड़ा भी नहीं रह सकता। फिर ऐसी अशुद्ध वस्तु से मोह क्यों करना? इन दोषों के सिवाय अन्य भी महान् दोष हैं, जैसे चपलता, माया, असत्यता, लोभ, अपवित्रता, निर्दयता। जिनको इस भवसमुद्र से बचना है वे इनसे बचें। शास्त्र कहता है कि जो स्त्री सम्बन्ध करता है वह इतने पाप बाँधता है कि यदि उनका वर्णन किया जाय तो कंपकपी आती है और नरक का द्वार खुल जाता है।

ललना ममत्व मोचन द्वार का उपसहार और स्त्री की हीनता
निभूमि विषकंदली गतदरी व्याघ्री निराहो महा—

व्याधि मृत्युरकारणश्च ललनाऽनभ्रा च वज्राशनिः ।

बंधुस्नेहविघातसाहसमृषावादादिसंतापभूः;

प्रत्यक्षापि च राक्षसीति विरुदैः ख्याताऽऽगमे त्यज्यताम् ॥८॥

“आगम शास्त्र में स्त्री के अनेक उपनाम बताए गए हैं। वह बिना भूमि के उत्पन्न विष बेलड़ी है, बिना गुफा के रहने वाली शेरनी है, बिना नाम की मोटी व्याधि है, बिना कारण की मृत्यु नाशकराने है, बिना मेघों की बिजली है, सगे सम्बन्धियों तथा भाइयों से स्नेह घाली है, साहस, झूठ आदि दुःखों की जड़ है, यह प्रत्यक्ष राक्षसी है। अतः इसका त्याग कल्याणकारी है।”

X

X

X

X

विद्वान् ग्रन्थकार ने स्त्री-ममत्व पर इतना जोर इसलिये दिया है कि स्त्री ही सत्साररूप है। वह ममता में फँसाने वाली है। वह सब भवभ्रमण का कारण है। सब मोहों से अधिक स्त्री का मोह होता है। मोह ही भवभ्रमण का मुख्य कारण है। मोह ही सब कर्मों का राजा कहलाता है। यहाँ जिस प्रकार स्त्री को बन्धन रूप बताया है उसी प्रकार स्त्रियों के लिये पुरुष भी बन्धन रूप है और भवभ्रमण का कारण है। बल्कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में मन पर अंकुश रखने की अधिक क्षमता होती है। उनमें आत्म-निर्यंत्रण, संयम, त्याग, सेवा इत्यादि उच्च भाव

अधिक होते हैं। विषय वृत्ति केवल मनमाना आनन्द ही है। यह सब समझने हुए भी मनुष्य मनोविकार के आधीन होकर विषय शासना में लीन हो जाता है। यदि मनुष्य मनोविकार से विषय सेवन करे तो उसे स्वस्वोत्तक ही मर्वादित रखना चाहिये। पर स्त्री का तो कभी स्वप्न में भी ध्यान नहीं करना चाहिये। पर स्त्री का ध्यान करते समय उसे सोचना चाहिये कि यदि ऐसा ही वर्ताव कोई दूसरा मनुष्य उसकी स्त्री के साथ करे तो उसे कितना बुरा लगेगा। अतएव इस बात को ध्यान में रख कर पर स्त्री का स्वप्न में भी कभी ध्यान नहीं करना चाहिये।

नोट — इस अधिकार में स्त्री जाति के लिये विरस्कार पूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है इसका कारण विचारणीय है।

भारतीय नारियों पुरुषों की अपेक्षा सदा अधिक समय, त्याग, सेवा तथा समर्पण भाग्य रखती हैं। वे अपने चरित्र रक्षण के लिये अपने प्राणों तक का बलिदान दे देना अपना आदर्श समझती आई हैं। वे सेवा और त्याग का मूर्ति हैं। जैन शास्त्रों में जैसे सोलह सविया के नाम पूज्य दृष्टि से लिये जाते हैं वैसे पुरुषों के नाम नहीं लिये जाते हैं। स्त्रियों एकपति व्रत पालन करती हैं। इसके विपरीत पुरुषों के लिये अनेक विवाह भी गौरव की बात समझी जाती रही है। स्त्री पुरुषों में जो अतैविक व्यवहार होते हैं उनमें प्रायः पुरुष ही अग्रसर होते हैं। ऐसी दशा में स्त्रियों के लिये विरस्कार पूर्वक भाषा का प्रयोग अनुचित है। कम से कम श्रेष्ठ जैनियों की दृष्टि में तो दीक्षा, भगवान् की पूजा, तथा मोक्ष प्राप्ति में स्त्रियों और पुरुषों के समान अधिकार माने जाते हैं। एक तीर्थंकर मल्लानाथ स्त्री थीं। तीर्थंकरों के पिता तो मोक्ष जावें या न भी जावें किंतु उनको माताआ का मोक्ष में गमन अशक्य होता है, ऐसी मान्यता है।

ऐसा जान पड़ता है कि ग्रन्थ के लेखक प्रायः पुरुष ही होते आए हैं। ये पुरुष समाज की कमजारी का दाप स्त्रियों पर डालते रहे हैं। विचार भार पेशी ही बन गई है। भारत के अन्धधर्मों में भी स्त्री को नीच माना गया है। अतएव सम्पन्न जैन जाति के धर्म गुरु भी इस विचार

अथवा ज्यादा उम्र तक जीवित रहते हुए अनेक प्रकार की पीड़ा-कर आत्मसमाधि का नाश करते हैं ॥२॥”

विवेचन :—पुत्र अनेक उपाधियों का कारण है और माता पिता के लिए शत्रुत्वरूप है। यदि कम उम्र में मर जावे तो माता पिता शोक करते हैं और यदि पीछे विधवा छोड़ जावे तो दुःख का अन्त नहीं। यदि बचपन से वह दीर्घजीवी बनता है तो उसको पढ़ाने, लिखाने, लगन आदि कार्यों में पिता को अनेक चिन्ताएँ करनी पड़ती हैं। यदि दुर्दैव वश वह पुत्र पिता का आज्ञाकारी न हो पाया तो पिता के चित्त को शान्ति नहीं मिलती। इस प्रकार से पुत्र-पुत्री की चिन्ता पिता के मन की समाधि का नाश करती है। पुत्री की चिन्ता तो पुत्र की चिन्ता से भी अधिक होती है। उसको पढ़ाने की, अच्छा वर ढूँढने की तथा आगे उसके पुत्र पुत्री हो तब तक ध्यान रखना पड़ता है। यदि पाप के उदय से वह विधवा हो जावे तो फिर दुःख का पार नहीं और जीते जी मरने के समान हो जाता है।

आक्षेप द्वारा पुत्र-ममत्व त्यागने का उपदेश

कुशौ युवत्याः कृमयो विचित्रा, अप्यस्रशुकप्रभवा भवन्ति ।
न तेषु तस्या न हि तत्पतेश्च, रागस्ततोऽयं किमपत्यकेषु ॥३॥

“पुरुष के वीर्य और स्त्री के रक्त के संयोग से स्त्री-योनि में विचित्र प्रकार के कीड़ों की उत्पत्ति होती है। पति को इन कीड़ों से प्रेम नहीं होता तो पुत्र दर्शन के उपरान्त उस पर प्रीति क्यों होती है यह एक प्रश्न है ? ॥३॥”

अपत्य पर स्नेहवद्ध नहीं होना इसके तीन कारण

प्राणाशक्तेरापि सम्बन्धानन्त्यतो मिथोऽगवताम्
सन्देहाच्चोपकृतेर्मापत्येषु स्निहो जीव ॥४॥

“आपत्ति-काल में पालन करने की शक्ति न होने से, प्राणियों का पारस्परिक सम्बन्ध अनेक भवों में अनेक प्रकार का होने

से और किये हुए उपकार का बदला वापिस मिलने में सन्देह होने के कारण तू पुत्र पुत्रियों पर स्नेह मत कर ॥४॥

विवेचन —सत्त्वान में आसक्ति न हो इसके तीन कारण दिखाई देते हैं । (१) पिता को दुःख से बचाने में अशक्ति अर्थात् कर्म जनित पापादय से यह पिता का दुःख दूर नहीं कर सकता । (२) प्राणी के अनन्त भवों में अनन्त प्रकार के सम्भव —कभी यह पुत्र रूप में हुआ है वा वही जीव दूसरे भव में माता रूप भी हो सकता है और वही पति स्वरूप भी हो सकता है यह अनुचिन् प्रयास होता है । इसका विचार समता अधिकार में हो चुका है । (३) पुत्र पुत्री के लिए जा उपकार किया जाता है उसका प्रत्युपकार प्राप्त करने में सन्देह अर्थात् फाइ पुत्र पिता के पहले ही ससार से बूच कर जाता है अथवा कपूत निकलजाता है । ये दोनों प्रकार के पुत्र दुःखदायी हाव हैं ।

X

X

X

X

इस प्रकार तीसरा अपत्यममतामोचन द्वार समाप्त हुआ । पुत्र पुत्री की प्राप्ति पर न अति हर्ष मानना उचित है और न मरने पर शोक करना । क्योंकि इस प्रकार का पुत्र-पुत्री में स्नेह ससार का बड़ाता है । यदि मनुष्य पुत्र पुत्रा प्राप्त कर लेवे तो च हों छोड़ना उचित नहीं । यदि अभ्यागम्यवश यह निःसत्त्वान है वा सर्वोपर रखना चाहिये । उसे यह समझना चाहिये कि मुझे ससार के जनाल से मुक्ति मिली, यह मेरा सौभाग्य है । परन्तु इस ससार में लाग पुत्र का प्राप्ति के लिये अनेक अव्यावहारिक तथा धर्म विरुद्ध आचरण करत पाए जात हैं । माता पिता समझत हैं कि पुत्र उनका भाग्य में पहुँचा दगा बनका यह विचार उचित नहीं है ।

में जन्म लेकर दोनों भवों में दुःख पाता है। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए पर धन उनको भी मृत्यु से नहीं बचा सका: तब सब दोषों का मूल यह धन किस काम का ? इस पर मोह करना कष्टदायक है ॥४८॥

धन से मुग्य कम दुःख अधिक

ममत्वमात्रेण मनः प्रसादसुखं धनैरल्पकमल्पकालम् ।
आरम्भपापैः सुचिरं तु दुःखं, स्याद्दुर्गतौ दारुणामित्यवेहि ॥३॥

“यह पैसा मेरा है, इस विचार से मन प्रसन्न होता है और थोड़े समय के लिये सुख होता है। पर आरम्भ के पापों से जीव दुर्गति में लम्बे समय तक भयंकर दुःख पाता है, ऐसा तुम जानो ॥ ३ ॥”

विशेषार्थः—यह घर मेरा है, ये आभूषण मेरे हैं, मैंने व्यापार में इतना कमाया, इस प्रकार के विचार से मन प्रसन्न होता है। पर यह सुख काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। मन की शान्ति में जो सुख है उसके सामने यह सुख कुछ भी नहीं है। यदि मनुष्य की आयु १०० वर्ष की मान लें तो इस धनोपार्जन में जो आरम्भ करना पड़ता है उसके फलस्वरूप अमर्य वर्षों तक नारकी तथा नीगोद में दुःख भोगना पड़ता है। उसके मुकाबले में १०० वर्ष किस गिनती में हैं ? वास्तव में जैसे कि बर्मदाम गणि ने कहा है कि जिस सुख के अन्त में दुःख हो वह सुख नहीं। जैसे यदि कोई ५० वर्ष तक बहुत सुख भोगे और फिर बाकी १० वर्षों में उसे पूर्ण कष्ट होवे तो जो ५० वर्ष सुख भोगा वह किस गिनती में ? इसलिये हे भाई ! इस दुनिया में यदि सच्चा सुख है तो संतोष में ही है। जो परिस्थिति चलती है उसी में सुख मानना मन को आनन्द में रखना है। बाकी सुख तो रावण और धवल सेठ आदि के पास अनन्त धन होने पर भी नहीं था। ॥ ४९ ॥

क्या धर्म के लिए धन इकट्ठा करना उचित है ?

द्रव्यस्तत्रात्मा धनसाधनो न, धर्मोऽपि सारम्भतयातिशुद्धः ।
निःसंगतात्मा त्वतिशुद्धियोगान्मुक्तिश्चियं यच्छति तद्भवेऽपि ॥४॥

“पवित्र साधन से अजित धन ‘द्रव्यस्त्वधन’ रूप धर्म को पैदा करता है लेकिन यह भी आरम्भ युक्त होने से अति शुद्ध नहीं। अति शुद्ध धर्म तो नि सगता ही है। उसी से उसी भव में मोक्ष मिल सकता है ॥ ४ ॥

विवेचन—विविध प्रकार की पूजा, विंश प्रतिष्ठा, स्वामिवात्सल्य, उपाश्रय आदि बन्धान को ‘द्रव्यस्त्वधन’ कहते हैं। उपाजित द्रव्य को धर्म कार्यों में व्यय करना शुभ कर्म कहा जाता है। इसको महान् पुण्योपाजन भी कहते हैं। पर ग्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार के धर्म में भी ‘आरम्भ’ होता है। क्योंकि पट्टकाय के जीवों का मर्दन होता है। इससे यह धर्म भी अति शुद्ध नहीं। पर इसका यह भा अर्थ नहीं कि धर्म है ही नहीं। धन से धर्म का समझ ता जाता है, पर धर्म के निमित्त धन इकट्ठा करने की इच्छा करना ठीक नहीं। हरिमन्सूर महाराज न कहा है—

धर्मार्थ यस्य विसेहा तस्यानीहा गरीयसी ।

प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम् ॥

“धर्म के लिये पैसा इकट्ठा करने की इच्छा की अपेक्षा धन की इच्छा न करना अधिक उत्तम है, कारण कि पैर में कीचड़ लगा कर पाछे उस जल से धोने से तो कीचड़ लगने ही नहीं देना या उससे दूर रहना और उसका स्पर्श न करना अधिक भ्रेष्ठ है।”

प्राप्त धन का धर्म मार्ग में लगाना चाहिये क्योंकि धर्म कार्य में लगाय हुए धन से लघु समय में मुक्ति मिलती है जब कि नव विध परिमह से नि सङ्ग हुआ जीव उसा भव में मोक्ष प्राप्त कर सकता है।

कहन का वात्पर्य यह है कि धर्म के निमित्त धन नहीं कमाना चाहिए। न्याय युक्त साधन से जो धन इकट्ठा हो उसे शुभ साधनों में लगाना चाहिए। क्योंकि धर्म कार्य में धन लगाने से शुभ कर्म बढ़ता है और अन्त में मोक्ष होता है। लेकिन नि सगता अपनाने से इससे भी जल्दी मोक्ष प्राप्त होता है। धर्म काय में प्रधान भाव तो नि सगता है न कि धन। कई लोग अन्धधारा गलत तराफों से धन एकत्रित करते समय यह विचार करते हैं कि इस द्रव्य को धर्म काय में लगावेंगे। यह विचार भी बिलकुल गलत है, क्योंकि धर्म कार्य में द्रव्यस्त्वधन का अपेक्षा भावस्त्वधन का विशिष्टता है ॥

प्राप्त धन का कर्ता व्यव करनेला

क्षेत्रवास्तुधनधान्यगवाश्वमैलितैः सनिधिमिस्तनुमाजाम् ।

क्लेशपापनरकाभ्यधिकः स्यात्को गुणो न यदि धर्मनिधोगः ॥५॥

“प्राप्त होने वाले क्षेत्र, वस्तु, धन, धान्य, गाय, घोड़ा और भंडार का उपयोग यदि धर्म निमित्त न होवे तो इसमें दुःख, पाप और नरक के विनाश और ग्या प्राप्त हो सक्ता है ॥५॥”

भावार्थः—यन पुण्यजन जोध को ही प्राप्त होता है। यह उसे बढाने और रक्षित करने में धन करना है और अनेक प्रकार के धर्म धनरन (आधर) करता है। द्रव्य के धाने दुःखार्थजनों में कगदा करता है और दुःखान करता है, इसने दुर्गति होनी है, तो ऐसे धन से क्या लाभ ? यदि इसी धन को गरीब भाइयों के हित में याने स्कूल, पाठशाला, औषधालय आदि परंपरार के कार्यों में लगाया जावे तो द्रव्य का सदुपयोग होता है और दुःखलोक में यज्ञ तथा परलोक में सद्गति प्राप्त होती है।

सार यह है कि आवश्यकता में अधिक धन की इच्छा नहीं रखनी चाहिये और न धन के पेटे पागल होना चाहिये। नीति, अनानि और वचित, अनुचित का विचार छाड देना चाहिये, मनुष्यार्थ में जो धन प्राप्त हो उसी में मनुष्य रहना चाहिये और प्राप्त धन का सदुपयोग करना चाहिये।

धन में अनेक प्रकार की हानियां होती हैं इसीलिये उसे छोड देना चाहिये

आरम्भमैरितो निमज्जति यनः प्राणी भवाम्भोनिवा—

वीहन्ते कुतृपादयश्च पुरुषा येन च्छलाद्वाधितुम् ।

चिन्ताव्याकुलताकृतेऽथ हरते यो धर्मकर्मस्मृतिं,

विज्ञा ! मूरिपरिग्रह त्यजत तं भोग्यं परैः प्रा-शः ॥६॥

“जिस धन के लिये आरम्भ के पाप से भारी हुआ प्राणी संसार में दूधवा है; जिस धन को धीनने के लिए राजा या राजपुरुष

धनद्विद करते हैं वो वह दुःख पैदा करता है। यह प्राणी अनेक चिन्ताओं में डूबा हुआ धर्म कार्य में पैसा खर्च करना भूल जाता है। ऐसे पैसे का मोटा समूह करने पर भी उसका उपयोग यदि धार्मिक कार्यों में नहीं किया गया तो कुछ काल बाद मनुष्य इस शरीर को छोड़त हुए ऐसे धन का भी यहीं छोड़ कर चला जाता है। अब हे विन पुत्रों! तुम धनसमूह की भावना या परिग्रह मत करो, इसे त्याग दो ॥६॥”

विशेषार्थ — यह ससार एक समुद्र के समान है। जैसे समुद्र में भारी जहाज डूब जाते हैं उसी तरह आरम्भ के पाप से भरा हुआ यह (आत्मा) जीव रूपी जहाज ससार रूपी समुद्र में डूब जाता है। पैसा कमाने उसका रक्षण करने और अकार्य में खर्च करने में अनेक प्रकार के आरम्भ करने पड़ते हैं। आरम्भ से पाप होता है, और पाप से आत्मा भारी होती है। इसलिये पैसा ससार-भ्रमण का हेतु होता है। पैसा अधिक होने से राजा तथा चोर का भय रहता है। ऐसे जो चिन्ता में मनुष्य इतना घेमान हो जाता है कि वह पुत्र धर्म, पितृ धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, भक्ति धर्म आदि सब भूल जाता है। हर समय पैसे के विचार में डूबा हुआ वह आनन्द मानता है। ऐसे को कैसे सुरक्षित रखना, कैसे बढाना, कैसे खर्च करना आदि विचारों में वह इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे अपना धर्म याद ही नहीं आता। इसलिये धन त्याग्य है। इसके तीन प्रबल कारण हैं।

- (१) परभव में दुर्गति
- (२) इस भव में धन जाने का भय
- (३) तथा धर्म से विमुखता

इन तीनों कारणों के अतिरिक्त एक और बड़ा कारण यह है कि जन झुठ्ठा करने वाले व्यक्ति का प्रायः उसका पूरा उपयोग भी नहीं मिलता। इसलिये इन चारों कारणों का ध्यान में रखकर धन से मोह नहीं करना चाहिये।

पंचम अधिकार

देह ममत्व मोचन

शरीर का पाप से पोषण नहीं करना

पुष्पासि यं देहमधान्यचिन्तयंस्तवोपकारं कमयं विधास्यति ॥
कुर्माणि कुर्वन्निति चिन्तयायति, जगत्ययं दश्यते हि धूर्तराट् ॥१॥

“पाप का विचार किये बिना तुम शरीर का पोषण करने हो। योंही सोचो कि शरीर तुम्हारा क्या उपकार करेगा ? इस शरीर के पोषण के लिये हिंसा करते समय भविष्य में आने वाले काल का विचार करो। यह शरीर रूपी धूर्त संसार में प्राणियों को ठगता फिरता है ॥१॥”

भावार्थ :—मनुष्य शरीर के पोषण करने के लिये अभक्ष्य भोजन करते हैं, उसके लिये पैसा पैदा करते हैं। पैसा पैदा करने में अनेक प्रकार की हिंसा तथा असत्य आदि का सहारा लेते हैं। पर समय आने पर यह शरीर नष्ट हो जाता है। तब ऐसे पोषण से क्या लाभ ? और इसे विविध प्रकार के अभक्ष्य खिला कर पोषण करने से दूसरे भव में हीन गति मिलती है। इसलिये हरेक मनुष्य को इन सब बातों पर पहले से कुछ गंभीर विचार कर शरीर की ममता नहीं रखनी चाहिये और शरीर का इतना ही पोषण करना चाहिये कि शरीर स्वस्थ रहे और धर्म कार्य तथा गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों का पालन करने के उपयोग में आ सके। उस पर अंध मोह नहीं करना चाहिये। मोह करने से संसार में दुःख भोगना पड़ता है और अनेक योनियों में भटकना पड़ता है। इस विषय में पुराण में एक सुन्दर कथा आती है कि त्रिशंकु नाम का एक राजा था। उसे शरीर से बहुत मोह था। वह सशरीर स्वर्ग में जाने की इच्छा करता था। अतएव उसने अपने गुरु वशिष्ठ से उसे सशरीर स्वर्ग में भेजने

की प्रार्थना की कि तु उसने इसी में बँधा दी। फिर उसने अपने पुत्रों से कहा तो ब्रह्मान भी इसी में बँधा दिया। तब राजा ने विश्वामित्र से प्रार्थना की कि वह उसे सशरीर देवलोक में पहुँचा दे। विश्वामित्र राजा के उपकार से दवे हुए थे। इसलिये उसने सशरीर स्वर्ग में भेजने का स्वीकार कर लिया। विश्वामित्रजी ने यज्ञ किया और त्रिशकु को धूप के बल से स्वर्ग की ओर भेजा। ज्योंही वह स्वर्ग के पास पहुँचा त्योंही इन्द्र उसे उलटा सिर के बल धृष्ट्या की ओर वापिस भेजा। इस पर विश्वामित्रजी ने जोर लगाया। ऐसा स्थिति में वह न तो स्वर्ग में जा सका और न मनुष्य लोक में आ सका और आकाश में वसी प्रकारें उल्टा, सिर नीचे किये भटकत रह गया। उसे न स्वर्ग का सुख मिला न ससार का सुख, वह दोनों सुखा से वधित हो गया। इसलिये अपने शरीर से मोह नहीं करना, केवल धर्म कार्य हो सके तथा गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों का पालन करने के लिये स्तब्ध रह सके उचना ही पापण करना चाहिये।

शरीर कारागृह में सँ बूटने का उपदेश

कारागृहाद्वदुविधाशुचिंतादिदुःखा—

निर्गन्तुमिच्छति जडोऽपि हि तद्विभिद्य ।

क्षिप्तस्ततोऽधिकतरे वपुषि स्वकर्म—

ब्रातेन तददृढयितुं यतसे किमात्मन् ॥ २ ॥

“मूर्ख प्राणी भी अनक अशुचि आदि दुःखों से भरे हुए कैद का ताड़ कर बाहर निकल जान की इच्छा रखता है। तू अपने कर्मों के कारण उससे अधिक दुःखदाया शरीर रूपा कैद में बंद है सो भी तू इस बंदीगृह को और अधिक दृष्टिशाली क्यों बनाता है ? ॥ २ ॥”

भावार्थ — जिस प्रकार कैदखान में झुपा, लुपा, गदगी, कठार श्रम आदि दुःख सहन करना पड़ते हैं उस समय उसमें बंद कैदी की इच्छा होती है कि कब मैं इस बंदीखान से छुटूँ या इसे ताड़ कर किस तरह भागूँ। इसा प्रकार हम शरीर रूपी बंदीखान में अनक अशुचि पदार्थ भर रहे उसमें से निकल भागने के बदले यह जीव, उसे

सुन्दर आहार-खाद्यिष्ट आहार, अमध्य औषधियों से लेकर वर्यो पांशु करवा है और उसे थोड़ी भी पीड़ा होने पर चबटा जाता है। विचारवान पुरुष को इस शरीर को बंदीखाना समझ कर इसका सदुपयोग करना चाहिये। और ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि इस बंदीखाने में फिर से नहीं आना पड़े। शरीर की समता छोड़ना कोई कठिन काम नहीं है। जिन प्रकार चन्दर मँकड़े मुँह के घड़े में से लुट्टी भर कर चने नहीं निकाल सकता है और यह समझता है कि घड़े ने इसका हाथ पकड़ लिया है परन्तु जब मदारी आकर घेंत लगाता है तो हाथ तुरत घड़े से बाहर निकाल लेता है। इसी प्रकार यह जीव समझता है कि उसको शरीर ने पकड़ रखा है और छोड़ता नहीं। वास्तव में अपना जीव ही उस (शरीर) का पकड़ चैटा है। पर जब काल आयगा तब तो छोड़ जाना ही पड़ेगा। इसलिये उचित यह है कि पहले से ही शरीर की समता छोड़ दें।

शरीर साधन में करने योग्य कार्य करना

चेद्वाञ्छसीदमवितुं परलोकदुःख—

भीत्या ततो न कुरूपे किमु पुण्यमेव ।

शम्य न रक्षितुमिदं हि च दुःखभीतिः,

पुण्यं विना क्षयमुपैति न वज्रिणोऽपि ॥३॥

“यदि तू अपने शरीर को परलोक में होने वाले दुःखों से बचाना चाहता है तो पुण्य क्यों नहीं करता ? इस शरीर का पोषण तो किसी भी तरह हो नहीं सकता। इन्द्र जैसे व्यक्तियों को भी शारीरिक दुःख का भय विना पुण्य किए नहीं मिलता ॥३॥”

भावार्थ—यदि तू शरीर की रक्षा करना चाहता है तो पुण्य कर। इससे परभव में जो शरीर प्राप्त होगा वह इससे अच्छा होगा। इसका कारण यह है कि इस शरीर को बचाने वाला कोई नहीं, इन्द्र भी इसे नहीं बचा सकता। इसलिये पुण्य का अर्जन करो। पुण्य कर्म किये विना परलोक में होने वाले दुःख का भय नष्ट नहीं होता।

देहाश्रित से दुःख, निरालवनपन में सुख
 देहे विमुक्त कुरूपे किमपि न वेत्ति,
 देहस्य एव भजसे भवदुःखजालम् ।
 लोहाश्रितो हि सहते घनघातमग्नि—
 पांथा न तेऽस्य च नमोऽदनाश्रयत्वे ॥४॥

“शरीर का मोह कर तू पाप करता है, पर तू यह नहीं जानता कि इससे तुम्हें भवसमुद्र में दुःख उठाना पड़ेगा। तू शरीर में है इसलिये ही दुःख पाता है। अग्नि जब तक लोहे में रहती है घन वस्तु हथोड़ों की चोट सहती है। इसी तरह जब तू व्याकाश की तरह आश्रय रहित भाव (अर्थात् शरीर से अलग) अंगीकार नहीं करता अग्नि की तरह दुःख पावेगा ॥४॥”

भावार्थ—इस ससार में जा कुछ दुःख भागना पड़ता है यह सब इस शरीर के कारण ही। यदि शरीर का साथ छोड़ दिया जाय तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है जहां दुःख का काम ही नहीं। इसलिये शरीर का भक्ष्य अमृत्य स्मिता कर पुष्ट नष्ट करना चाहिये। उसे इतना ही प्रिलाना चाहिये कि धर्म कार्य सरलता से हो जावे। यह शरीर धर्म कार्य करने में उपयोगी है यह बात भूलना नहीं चाहिये। जब तक शरीर है सब तक तो दुःख रहेगा ही। निस्त प्रकार अग्नि जब तक लाहे में है घन की मार सहती और जब बाहर निकल जायगी सब पाटा मिट जायगी। इसी प्रकार अपने जीव का सम्बन्ध शरीर से है यह समझना चाहिये।

जीव और सूरि महाराज की बातचीत
 दुष्ट कर्मविषाकमूषतिवश कायाह्वय कर्मकृन्,
 पद्धवा कमगुणैर्हपीरुचपकै पीतप्रमादासनम् ।
 कृत्वो नारकचारकापदुचित त्या प्राप्य चाशु च्छल,
 गन्तेति स्वहिताय संयममरं त वाहयाप ददत् ॥५॥

“शरीर नाम का नौकर कर्मविषाक नामक राजा का दुष्ट

सेवक है। यह तुम्हें कर्मरूपी डोरी से बांधकर इन्द्रियरूपी शराब के वर्तन से प्रमाद रूपी शराब पिलावेगा। इस प्रकार तुम्हें नरक के दुःखों को भुगतने योग्य बनावेगा और अन्त में कोई बहाना कर चला जायगा। इसलिये अपने हिन के लिये शरीर को थोड़ा थोड़ा खिलाकर संयम भार उठाने के योग्य बना कर रख ॥१॥”

विवरण—ऊपर का श्लोक स्पष्ट हो सके इसलिए एक छोटी सी कहानी दी है। चतुर्गति नाम की एक नगरी है और कर्मविपाक नाम का राजा राज्य करता है और राजा के अनेक सेवकों में शरीर नाम का भी एक सेवक है। एक दिन राज दरबार में बैठे कर्मविपाक राजा ने सेवकों को आदेश दिया कि इस जीव को बंशीगृह में बंद कर दो जिससे वह मोक्ष नगरी में न जा सके। क्योंकि वहां अपनी सत्ता नहीं है। शरीर नौकर ने राजा से प्रार्थना की कि जीव को अधिकार में रखने के लिए डारो की आवश्यकता होगी। इस पर कर्मविपाक राजा ने कहा कि इसकी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। अपने भंडार में कर्म नाम के हजारों डारों हैं जितने चाहिए उतने ले जाओ। परंतु तू इस जीव से सचेत रहना कि कहीं वह तुम्हें थपड़ मारकर भाग न जावे। तब सेवक ने कहा “महाराज इस जीव में तो अनन्त शक्ति है, वह मुझे इससे मार सकता है, इसलिये ऐसी वस्तु दीजिये कि जिससे यह अचेत हो जाय और उसे अपनी शक्ति का ज्ञान न रहे। इस पर बहुत विचार करके राजा ने कहा—मद्य, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा ये पाँच प्रमादरूपी शराब हैं, उन्हें इन्द्रियरूपी वर्तन में रखकर उसे पिलाया कर तब वह कुछ भी न कर सकेगा।

इस प्रकार कर्मविपाक राजा की आज्ञा को सुनकर शरीर रूपी सेवक ने जीव को उपरोक्त मद्य पिलाकर बेहोश कर दिया। उसे कृत्याकृत्य का ध्यान नहीं रहा। जब सेवक को निश्चय हो गया कि यह जीव मोक्ष न जाकर नरक में जायगा तो अपने कार्य में सफल समझ कर जीव को छोड़ जाने का विचार किया। इतने में गुरुमहान् (मुनि सुन्दर) मिल गये। उनका जीव की दशा देखकर दया आयी। उन्होंने उसे कैद खाने का स्वरूप समझाया और कहा—“हे भाई! इस बंदीखाने से अब भी निःसृज जा। यह शरीर लोभी है इसे थोड़ी थोड़ी रिश्वत देकर

मोक्ष का माधन चसीके द्वारा तैयार कर तथा इन पाँच इन्द्रियों को समय में रख और पाँच प्रमाद रूप दारु को कमी छू भी मत" । गुरु महाराज के उपदेश से यह जीव विचार करता है और उपदेश के अनुसार चलने का कोशाश करता है पर चलता नहीं । वास्तव में इस जीव को धरतुरूप का बिलकुल ध्यान नहीं, वह प्रमाद रूपी मद में मग्न रहता है और अकार्य करता है अनाचरण करता है और दुःखदा होता है, उसे किसी बात का ज्ञान नहीं । वह यह नहीं जानता कि इस समार में मद खो क्या है और पिलाने वाला कौन है । यदि वह यह बात समझ जाय वा वह अपने शरीर को आवश्यकता के अनुसार पोषण करता हुआ समय पालनरूप काम निकला कर मोक्ष चला जाय—

शरीर की अशुचिता तथा भ्रष्टता हितसाधन

यत शुचीन्यप्यशुचीभवन्ति,

कृम्याकुक्षात्काकशुनादिभक्ष्यात् ।

द्राग्माविनो मस्मतया ततोऽगा-

त्मासादिपिण्डात् स्वहितं गृह्णाण ॥ ६ ॥

"जिस शरीर के सम्बन्ध से पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है जा कृमियों (कीड़ा) से भरा है जो कौवे और कुत्तों के भक्षण योग्य है, जिसकी थोड़े ही दिनों में राख होने वाली है और जो केवल मोक्ष का पिण्ड मात्र है, ऐसे शरीर से तू अपने हित की साधना कर ॥ ६ ॥"

विवेचन —अति सुन्दर तथा स्वच्छ वस्तुएँ भा शरीर के सम्पर्क में आकर अशुद्ध हो जाते हैं । अपना शरीर भी हाड़ मांस आदि अपवित्र धरतु का बना है और ऊपर से चमड़ी से ढका होने से सुन्दर लगता है । यह हाड़ मांस भा किसी काम का नहीं । जानवर का हाड़ मांस, चमड़ा इत्यादि वा काम आ जाते हैं पर मनुष्य का हाड़ मांस चमड़ा वा किसी भा काम में नही आते उसे जलाना ही पड़ता है । ऐसे निरुद्ध शरीर से, जा किसी के भी काम का नहीं, मोक्ष कैसे

मे क्या लाभ ? इसलिये इस शरीर में जब तक यह जीव है तब तक थोड़ा २ विला कर अपने स्वार्थ की साधना करनी चाहिये । यही शरीर का सदुपयोग है ।

शरीर भाड़े का घर है उसका उपयोग करो

परोपकारोऽस्ति तपो जपो वा, विनश्वराद्यस्य फलं न देहात् ।

समाटकादल्पदिनासंगेहमृत्पिण्डमूढः फलमग्नूते किम् ॥ ७ ॥

"जो प्राणी इस नाशवान शरीर में परोपकार, तप, जप आदि लाभ नहीं उठाता तो वह (प्राणी) इस थोड़े दिनों के लिये भाड़े पर लिये मकान के समान इस अपने पिंड पर क्यों मोह करता है ? ॥ ७ ॥"

भावार्थ—जिम प्रकार मनुष्य भाड़े के मकान से मोह नहीं रखता और जिम प्रकार उससे जितना लाभ उठा सकता है उतना उठाता है इसी प्रकार अपने शरीर से, जो नाशवंत है, परोपकार, धर्म-कार्य आदि करके जो कुछ लाभ उठाया जावे उठाना चाहिये ।

शरीर से होने वाला आत्महित

मृत्पिण्डरूपेण विनश्वरेण, जुगुप्सनीयेन गदालयेन ।

देहेन चेदात्महितं सुसाधं, धर्मान्न किं तद्यतसेऽत्र मूढ ॥ ८ ॥

"मिट्टी के पिण्ड के समान नाशवन्त, दुर्गन्ध और रोग के घर इस शरीर से जो कुछ धर्म हो सके करके अपना हित साधन करने का यत्न है मूर्ख तू क्यों नहीं करता ?

भावार्थ—अपना शरीर तो नाशवान है और रोगों का घर है । यह अपवित्र है फिर भी अपना जो कुछ हित साधन हो सके साध लेना चाहिये अर्थात् इन्द्रिय-दमन, संयमपालन आदि जो अपने हित साधन के कार्य हैं वे इस शरीर से ही हो सकते हैं । अतएव ये हित साधन इस शरीर द्वारा साध लेने चाहियें ।

इस देह समत्वमोचन द्वार से निम्न लिखित बातें सुझाई गई हैं ।

- १ शरीर का पोषण अनुपकारी पर अनुकम्पा करना है।
- २ शरीर तुम्हारी अपना अधिकृत वस्तु नहीं, यह तो मोहराजा का बनाया हुआ बदीगृह है।
- ३ शरीर तुम्हारा सेवक नहीं, यह तो मोहराजा का सेवक है।
- ४ शरीर रूपा बदीगृह से छूटने के लिये असाधारण प्रयास की आवश्यकता है।
- ५ शरीर रूपी बदीगृह से छूटने का उपाय पुण्य प्रकृति का सथय करना है।
- ६ शरीर को नाजुक नहीं बनाना और इन्द्रियों को बश में रखना चाहिये।
- ७ शरीर से आत्महित करने के लिए धर्म ध्यान करना चाहिये।
- ८ शरीर का भाड़े का मकान समझना चाहिये।
- ९ शरीर छोड़ते समय मोड़ा भी दुःख न हो ऐसी श्रुति कर देना।
- १० शरीर की अशुद्धि पर विचार करना।

ज्ञानिपा ने पुकार पुकार कर बार बार कहा है कि हे भाइयो ! तुम स्त्री, पुत्र, धन और शरीर से मोह मत रखो। पर यह जीव जानता हुआ भी इससे ममता नहीं छोड़ता। विशेष कर शरीर की, किन्तु शरीर की बात बात पर चिन्ता कर उसे बढ़ा कोमल बना देता है। वह फिर बहुत दुःख दवा है, इसलिये शरीर से मोह मत करो। केवल शरीर का भाड़े का घर समझो जिससे इसे छोड़ते समय दुःख न हो। जिसे अगल भव में अच्छा स्थान मिलने की आशा नहीं उस ही दुःख होता है।

शरीर की ममता नहीं रखनी चाहिये, पर उसका उपचार भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि इस शरीर की सहायता से ससार समुद्र पार हो सकता है। इसलिये शरीर का स्वस्थ रखना चाहिये—Healthy body has a healthy mind। शुद्ध भोजन दकर—शरीर का मोड़ा दकर—मांस साधना करना चाहिये।

नोट १—ममत्व त्याग पर इस ग्रन्थ में जो कुछ लिखा गया है वह पूर्ण त्यागियों की अपेक्षा से लिखा समझना चाहिये। आज के काल में साधारण गृहस्थ को इन युक्तियों से ममत्व त्याग के लिये उत्साह की जगह विपरीत प्रभाव की आशंका होती है। इन बातों से निरुत्साह, आत्महीनता, निम्नहायता के भाव पैदा होने हैं और वह ममत्व त्याग को एक असंभव वस्तु समझने लगता है।

मनुष्य सत् कार्य करता है, जिनसे शुभ कर्म बंधते हैं वह कुटुम्ब भी करता है जिस से अशुभ कर्म बंधते हैं। मनुष्य को सत्कार्य करने का उपदेश दिया जाता है, जिसमें वह दुरे कर्म बंधन में पड़े। परन्तु यह न भूलना चाहिए कि अच्छे कर्म भी जीव को बाँधते हैं। मोक्ष की अपेक्षा से अच्छे कर्म भी बड़ी रूप हैं, चाहे वह सोने की वेदी ही हों।

इसी प्रकार ममत्व मोह या डेम भी दो प्रकार का समझना चाहिये—प्रशस्त और अप्रशस्त। यह दोनों प्रकार का मोह मोक्ष की अपेक्षा से चाहे त्याग्य हों पर साधारण मनुष्य को वह कुमांगे से बचाकर सन्मार्ग में प्रेरित करता है। श्री तथा संतान पर प्रशस्त मोह—ममत्व—उनको सन्मार्ग पर चलने चारित्र्यगठन करने और सदाचारी जीवन ढालने के लिए प्रोत्साहित करता है, और इस प्रशस्त मोह का अभाव, एक प्रकार से श्री तथा संतान को अरण्य में छोड़ देने के बराबर है, जहाँ उनको कुप्रभावों से बचाने वाला कोई नहीं है, ऐसा करना कर्त्तव्य से च्युत होना है। यही नहीं, ऐसा करना क्रूरता और हिंसा भी है।

अप्रशस्त मोह या ममत्व ऐसा बाढ़—प्यार है जो पत्नी या संतान को दुरी आदत्तें ढालने से तथा दुरी संगत करने से नहीं रोकता है।

इसी प्रकार शरीर के प्रति अप्रशस्त ममत्व, जो शरीर को अप्याशी विलासिता, आरामतलबी, आलसी इत्यादि दुर्गुण सिखाये, त्यागना चाहिये।

इस प्रकार अप्रशस्त ममत्व त्यागने पर ही पूर्ण रूप से ममत्व त्यागने की योग्यता या पात्रता आती है। बिना योग्यता या पात्रता के

समत्व-त्याग का चेष्टा आत्म-कल्याण नहीं कर सकती अपितु वह पतन कारा होती है।

नोट २—इस प्रथम (१) ज्ञा, (२) सत्त्वान () धन और (४) शरीर के समत्व-त्याग का उपदेश दिया गया है। यह गहराई से समझना योग्य है, केवल शब्दार्थ आधारित विवेचन से विशेष लाभ नहीं होगा।

धार्मिक उपदेशों को कार्यान्वित करने के लिये कई बातों की आवश्यकता है। मुख्य बात यह है कि वे इस प्रकार से कार्यान्वित किये जाने चाहिये जिससे ध्येय का प्राप्ति हो। इसके लिये देश और काल की परिस्थिति, व्यक्ति का योग्यता या पात्रता का ज्ञान अपेक्षित है। श्री के समत्व-त्याग का यदि यह अर्थ लगाया जावे कि पुरुष विवाह करले, उसका परिवार भा हो जाय, वह संसार के सब काम करता रह और श्री को चक्की का पाट समझकर उसका उपेक्षा करे, उससे घृणा करता रहे, उसका आवश्यकताओं का आर-ध्यान ही न करे और उसका विरहकार करे तो वह कल्याणकारी समत्व का त्याग नहीं है अपितु यह पतनकारी क्रूरता और हिंसा है।

इसी प्रकार सत्त्वान के समत्व-त्याग के नाम पर उनकी ओर उपेक्षा दृष्टि रखे, उनसे प्रेम भरी भाषा में बालकर उनकी सम्मार्ग पर प्रोत्साहित करने से भा उदासनता धारण कर ले तो वह भी वास्तव में समत्व का त्याग नहीं है।

धन के समत्व-त्याग का यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य यह मानकर पुरुषार्थ न करे कि आरम्भ या समारम्भ में पाप है। वह धन समग्र इस दृष्टि से न करे कि धन पाप का मूल है अथवा वह अपने और अपने परिवार के पतन का कारण बनेगा। अपने सदर का पूर्ति के लिये दानता अगीकार करके भिक्षा द्वारा अपना तथा अपने परिवार का पालन करना धन के समत्व का त्याग नहीं है।

इसी प्रकार शरीर से समत्व के त्याग का यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य स्वास्थ्य रक्षा का ध्यान न रखे, रागों का चिकित्सा न कराये और गदगी में पड़ा रहे। इस प्रकार के शरीर, सत्त्वान, धन और शरीर से समत्व के त्याग से आत्म-कल्याण की जगह 'आत्म-पतन' ही होगा।

षष्ठम अधिकार

विषय प्रमाद त्याग

ममत्व दो प्रकार का होता है एक वाला दूसरा आभ्यन्तर । बाह्य ममत्व स्त्री, पुत्र धन तथा देह का है । इनको त्यागने का उपदेश प्रथम पाँच अधिकारों में दिया है । अब आभ्यन्तर ममत्व-त्याग का उपदेश यहाँ देते हैं । आभ्यन्तर ममत्व में विषय तथा प्रमाद का समावेश होता है । यहाँ विषय पाँच प्रकार के हैं । (१) स्पर्शेन्द्रिय (२) रस्तेन्द्रिय (३) घ्राणेन्द्रिय (४) चक्षुरिन्द्रिय (५) श्रात्रेन्द्रिय । इस प्रकार पाँच इन्द्रियों के पाँच विषय हुए । इसी प्रकार शास्त्रों में प्रमाद भी पाँच प्रकार का बताया है यथा—

मज्जं विसयकसाया, निद्रा विक्रहाय पंचर्मा भाणिया ।
एए पंच पमाया, जीवं पाडंति संसारं ॥

“(१) मद (२) विषय (३) कषाय (४) विक्रया (५) निद्रा । यहाँ विषय को भी प्रमाद में सम्मिलित कर लिया है । अब विषय प्रमाद को छोड़ने की क्या आवश्यकता है इसे बताते हैं—

विषय सेवन से प्राप्त सुख तथा दुःख
अत्यल्पकल्पितसुखाय किमिन्द्रियार्थै—
स्त्वं मुह्यसि प्रतिपदं प्रचुर प्रमादः ।
एते क्षिपन्ति गहने मवभीमकक्षे,
जन्तून् यत्र सुलमा शिवमार्गदृष्टिः ॥१॥

“बहुत अल्प तथा काल्पनिक (अवास्तविक) सुख के लिये तू प्रमादवान् होकर बारंवार इन्द्रियों के विषय में क्यों फँसता है ?

ये विषय प्राणी को ससार रूपी भयकर वन में छोड़ देते हैं जहाँ से मोक्ष मार्ग का दर्शन भी इस जीव को दुर्लभ हो जाता है ॥१॥

विवेचन — पाँचों इंद्रियों से प्राप्त विषय सुख जैसे स्वासमाग मिष्ट भोजन गायन आदि बहुत ध्यारे लगने हैं। परन्तु ये सब आनन्द कितनी दूर तक चलते हैं? ये सब आनन्द कल्पित भा हैं वास्तविक नहीं। कारण, इंद्रिय जनित सुख आत्मिक सुख नहीं है। विषयसुख तो भव भ्रमण कराने वाला है। इसमें कैमकर अनुष्य अपने आपका भी भूल जाता है। वह यह नहा समझता कि मोक्ष क्या वस्तु है? उसका यहाँ तक पतन हो जाता है कि उसे मोक्ष जानने का अस्सर तक नहीं मिलता। आत्मानन्द प्राप्ति शांत प्रदश हाता चाहिए जहा शांति भग करने वाला कोई न हो। ऐसे गहन वन में बैठ कर धर्म शास्त्र का अध्ययन और मनन करना चाहिए। इससे अत करण भ विचित्र आनन्द पैदा होता है। यही आनन्द आभाविक् आनन्द है। उस आनन्द की कोई समता बराबरी नहीं कर सकता। उस सुख के सामने इंद्रिय सुख या देवगति का सुख भी फाइ वस्तु नहीं है।

विषयो का परिणाम हानिकर

आपातरम्ये परिणामदु खे, सुखे कथं वैषयिके रतोऽसि ।

जडोऽपि कार्यं रचयत् हितार्था, करोति विद्वन् यदुदकतर्कम् ॥२॥

“विषय सुख भागने समय तो सुन्दर लगने हैं पर परिणाम में दुःख देने वाले हैं। ऐसे विषय सुख में तू क्यों आसक्त हाता है? हे बुद्धिमान्! अपना हित चाहनेवाला मूर्ख या गँवार पुरुष भी कार्य का परिणाम तो सोचता है ॥२॥

भावार्थ — विषय-जनित सुख एकान्त दुःख देने वाला है और तू एकान्त सुख की अभिलाषा रखता है। हे भाई, तू थाड़ा विचार कर कि एक मूर्ख भी जब कोई काम करता है तो उसका परिणाम क्या होगा इस पर विचार करता है। बुद्धिमान् होकर भी तू अल्प विषय सुख को भोगने समय इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखता?

मोक्ष सुख और संसार सुख

यदिन्द्रियाथैरिह शर्म विन्दवद्यदर्शवत्स्वःशिवर्गं परत्र च ।

तयोर्मिश्रःमप्रतिपक्षताकृत्स्निः, विगेषदृष्ट्यान्यतरद् गृहाण तत् ॥३॥

“इन्द्रियों से जो रूप प्राप्त होता है वह एक वृद्ध के बराबर है और उसके त्याग से जो परलोक में स्वर्ग और मोक्ष का सुख है वह समुद्र के बराबर है। इन दोनों सुखों में परस्पर प्रयुता है। इसलिये हे भाई ! इन दोनों में से एक को ग्रहण कर ॥३॥

भावार्थ — ऊपर के श्लोक में समार और मोक्ष दोनों में भी सुख होता है यह बताया है, परन्तु दोनों में रात-दिन का अन्तर है। संसार सुख यदि एक वृद्ध के बराबर है तो मोक्ष सुख समुद्र के समान विशाल है। दूसरी बात यह है कि जहाँ संसार-सुख है वहाँ मोक्ष सुख नहीं और मोक्ष-सुख वहाँ होता है जहाँ संसार-सुख की अपेक्षा (इच्छा) भी नहीं। संसार-सुख अल्प समय का होता है तो मोक्ष सुख अनन्त समय का। सामारिक सुख थोड़ा और अन्त में दुःख होता है तो मोक्ष सुख अनन्त और नित्य है अर्थात् कभी घटता नहीं। अब इन दोनों सुखों की तुलना ऊपर बता दी। तुम्हें जो पसन्द हो उसे प्राप्त करो।

दुःख होने के कारणों का निश्चय

मुंक्ते कथं नारकीयतिर्यगादिदुःखानि देहीत्यववेहि शाम्भूः ।

निवर्तते ते निषयेषु नृणां, विभेपि पापप्रचयाच्च येन ॥४॥

“इस जीव को नारकीय तिर्यक्च आदि के दुःख क्यों प्राप्त होते हैं यह शास्त्रों के पठन से जानो। इसने विषयों में रुचि कम होगी और पाप एकत्रित होने का भय नसेगा ॥४॥”

विवेचन—नारकीय जीवों को इनकी भृम्य होती है कि १४ राजलोक के सब पुद्गलों को खा जावे तब भी वृत्ति नहीं होती। वे सब समुद्रों का जल पी जावे तब भी उनकी प्यास शान्त नहीं होती। इसी प्रकार अत्यन्त ठंडी तथा गर्मी का दुःख भोगता पड़ता है। तथा नरक के जीव परस्पर वेदना देते हैं।

निर्यस्य गति में जीव का भालिक नाक छिड़वाता है और खिचता है और वह मार खिलवाता है इस प्रकार जीव अनेक तरह के दुःख पाता है ।

मनुष्य गति में व्याधि, वृद्धावस्था, इष्ट विवाह, धन हरण, स्यूनन मरण आदि अनेक दुःख हैं । देवलोक में इन्द्र की पराधीनता—देवों में परस्पर द्वेष तथा स्वयं का न्यूनन समय निकट समझ कर बहुत दुःख होता है । इस प्रकार चारों गतियों में दुःख है । इन दुःखों के कारणों की जागरूकी तू शास्त्रों से प्राप्त कर । इससे तू इन विषयों से पूर्ण होगी और पापों से बचेगा ।

उपरोक्त निश्चया पर विचार

गर्भवासनरकादिवेदना पश्यतोऽनवरत ध्रुतेक्षणै ।
नो कपायविषयेषु मानसं, स्थित्यते युव । विचिन्तयेति ता ॥५॥

“ज्ञान चक्षु से गर्भावसन, नारकीय अवस्था आदि के दुःखों का बारम्बार ध्यान कर, इससे तेरा मन विषया की ओर नहीं जायगा । इसलिये हे मुक्तिमान् ! इस बात का तू परावर विचार कर ॥ ५ ॥”

मरणभय—प्रमाद त्याग

वध्यस्य चौरस्य यथा पशोवा, संप्राप्यमाणस्य पदबधस्य ।
शने शनैरेति मृति समीप, तथाखिलस्येति कथं प्रमाद ॥६॥

“कौसी की मना वाले चौर की अधवा बध के स्थान पर ले जाया जावे पशु की मृत्यु घारे घारे पास आती है । इसी तरह मृत्यु सब जीवों के भी दिन प्रतिदिन पास आती जाता है । यह जानकर भी तू प्रमाद क्या करता है ? ॥ ६ ॥”

विवेचन —प्रत्येक क्षण जा बीतता है खतनी ही मनुष्य को कुछ कम होती जाती है, इसलिये एक एक क्षण भा बहुमूल्य है । खतका सदुपयोग करना चाहिये । मनुष्य लक्ष्य करने के लिए पैदा हुआ है । इसलिये उसे हर समय बुद्ध न बुद्ध कार्य करते रहना चाहिये । अपने अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिये । बीता समय पाछे कभी हाथ नहीं

होते हैं ये। पाँचों इन्द्रियों मनुष्य को संसार चक्र में घटुत घुमाती हैं। ये पाँचों इन्द्रियाँ किस प्रकार संसार-भ्रमण कराती हैं यह बात तिर्यच जाति के दृष्टान्तों से समझनी चाहिये। हाथी पकड़ने के लिए गढ़े में कृत्रिम हथिनी रखते हैं और हाथी स्पर्श-इन्द्रिय के वश होकर पकड़ा जाता है। मौस खाने के लोभ में मछली पकड़ने वाले की छड़ी के काँटे में मछली फँस जाती है। सुगन्धि के वश में भँवरा कमल में रात भर बंद रहता है। दीपक की ज्योति से मोहित पतंगा दीपक पर उल कर प्राण दे देता है। मधुर वाद्य सुनकर हिरण भी फँस जाता है। इस प्रकार हाथी, मछली, भँवरा, पतंगा व हिरण अपनी इन्द्रियों के वशीभूत होकर दुःख पाते हैं। इसलिये इन पाँचों इन्द्रियों के वश में नहीं होना चाहिये।

प्रमाद पाँच हैं:—मद्य, विषय, कषाय, विकथा और निद्रा। इस युग में मद्य का प्रचार विशेष है। जिस वस्तु के खाने या पीने से नशा आ जाय, उसका होश खो जाय और मनुष्य पागल सा हो जाय वह सब मद्य है। मद्य के नशे में चूर मनुष्य बेभान हो जाता है, और सामान्य मनुष्यों के करने योग्य व्यवहार भूल जाता है। सद् असद् का विवेक दूर चला जाता है। लोक लज्जा नष्ट हो जाती है और सभ्य पुरुषों के बीच न बोलने योग्य अश्लील शब्द बोलता है। मूर्ख ही ऐसी निकम्मी वस्तु को पैसा खर्च कर काम में लावेगा। इस दुर्व्यसन को एक बार अपनाकर उससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है।

सप्तम अधिकार

कषाय त्याग

कषायों में चार मुख्य हैं — क्रोध, मान, माया और लोभ । यह प्रत्येक मनुष्य में कम ज्यादा होता है । कषाय का श दार्थ है ससार भ्रमण । इस प्रकार कषाय ससार में परिभ्रमण का कारण है ।

क्रोध का परिणाम—उसको रोकने की आवश्यकता

रे जीव ! सेह्य सह्यसि च व्ययास्ता—

स्व नारकादिषु परामवमू कषाये ।

मुग्धोदितै कुवचनादिभिरप्यत किं,

क्रोधात्रिहंसि निजपुण्यघन दुरापम् ॥१॥

अर्थ — हे जाब ! तू न कषाय के बशीभूत होकर नरक के अनक दुःख सहे हैं और अन्न और भा सहेगा । इसलिय मूर्ख मनुष्यों द्वारा भी हुई गाली आदि दुर्बचनों के प्रतिशोध में क्रोध करके पत्नी कठिनाई से प्राप्त पुण्यघन का क्या नाश करता है ?

विवेचन — यह कषाय ही है जो जीव का अनक बार ससार में घुमाता है, फँसाता है तथा कर्तव्यच्युत कराता है । यहाँ तक कि जीव को पागल तक बना देता है । राग और द्वेष यह दो बड़ा शक्तिशाली शक्तियों हैं जो कषाय उत्पन्न कराता हैं और जाब का भवभ्रमण कराता हैं ॥ १ ॥ ऐसे कषाय के बश में जाने से इस जाब न आज तक अनेक दुःख सहे हैं । नरक निगोद आदि ८४ लाख जाब यानिया में अनेक बार जन्म मरण प्राप्त किया । द्वेष के दो रूप हैं—क्रोध और मान, तथा राग के दो रूप हैं—माया और लोभ । अथ पहले क्रोध पर विचार करते हैं । यदि कोई गाली द सो विचार करना चाहिय कि यह गाला देन वाला बिना प्रयोजन ससार बढ़ाता है । इस विषय में भर्तृहरि ने क्या ही सुन्दर कहा है ।

ददतु ददतु गालीगालिमन्तो भवन्ता,
 ययमिह तदभावाद्गालिदानेऽसमर्थाः ।
 जगति त्रिष्टितमेवहीयते विद्यमानं,
 न तु शशकविपाणं कोऽपि कर्म ददाति ॥

“तुम जितनी भी गाली दे सकते हो उतनी दो, क्योंकि तुम गाली वालें हो, हमारे पास तो गाली है ही नहीं, हम कहां से दें। इस दुनियाँ में जिसके पास जो कुछ होता है वही दे सकता है। शशक के सींग नहीं होता वह किसी को सींग नहीं दे सकता—अर्थात् वह सींग से किसी को नहीं मार सकता।”

क्रोध करने का कोई भी प्रसङ्ग आवे यदि उस समय मनुष्य क्रोध न करे और समता अपनाए तो उसकी आत्मा को इतना लाभ होता है जिसका वशेन नहीं हो सकता। क्योंकि क्रोध करने से अपने पुरुष (रूप धन) का नाश होता है, इसलिये क्रोध को क्षमा से जातना चाहिये।

शास्त्रों में क्रोध से हानि और क्षमा से लाभ के विषय में अनेक दृष्टान्त हैं, कुछ यहाँ बतलाते हैं। पूर्वभय से चंड कौशिक गुरु अपने शिष्य पर क्रोध कर मृत्यु का प्राप्त हुआ तो मर कर चंड कौशिक सपने हुआ। महावीर उपसर्ग होने पर भी गजमुकुमालजी क्रोध न कर शान्त रहें तो दुरन्त मोक्ष को प्राप्त हो गए। इसी प्रकार मैत्रायें मुनि न भी क्रोध पर विजय पाते हुए केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया। यदि महावार भगवान् के क्रोध-जय की तरफ ध्यान देते हैं तो आश्चर्य होता है। उनके उपसर्गों को पढ़ने से हृदय कोपने लगता है। संगम देव न भगवान् का परीक्षा लेने का रात भर कई द्रष्टान्त उपसर्ग किये, परन्तु भगवान् विचलित नहीं हुए और थक कर संगम देव भगवान् के परी पड़ा और क्षमा याचना की। कहा है—क्षमा बढ़ाने को हात है आछन को छपात। अतएव क्षमा बढ़ाई है। सबको इसे अपनीनी चाहिए। क्रोध से अनेक हानियाँ होती हैं। क्रोधी मनुष्य अपना विवेक तथा कर्तव्य भूल जाता है और अनेक अनर्थ कर बैठता है। मन में जलन पैदा हो जाती है। क्रोध शत्रुता और अशान्ति करता है और सुगति का नाश करता है।

मान ग्रहणार त्याग

पराभिमूनी यदि मानमुक्तिस्तनस्तपोऽर्खदमत शिवं वा ।
 मानादतिदुर्वचनादिभिश्चेत्त क्षयात्तारकादिदु खम् ॥२॥
 वैरादि चात्रेति विधाय लामालामौ कृतिन्नामसमविन्याम् ।
 तपोऽथवा मानमपामिमूनाविहास्ति नून हि गतिर्द्विधैव ॥३॥

अर्थ — दूसरे का और से अपमान होने पर भी मान नहीं करना मे अत्यन्त तप का लाभ होता है । और उससे मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है । दूसरे के दुर्यचन सुन कर मान करे ता तप का नाश होता है । और नारकीय दुःख भोगना पड़ता है । इस भय में भी मान से वैर तथा विरोध होता है । इसलिये हे बुद्धिमान ! लाभ और हानि का विचार कर जब जब भी अपमान हो तो तप (अर्थात् मन पर अदृश) या मान इन त्ता में से एक का रक्षण करो । इस ससार में ये दो ही रास्ते हैं ।

विवेचन — मनुष्य अपमानित होकर अपने मन का अदृश एव पैठता है और श्राप करवा है । इसमें आश्चर्य तप का नाश होता है और विनय तथा सद्बुध्यान नहीं रहता । इससे कर्म निर्जरा न होकर ससार-बुद्धि हावी है । इसके विपरीत यदि मन का बल में रूप क्षमा धारण की जाय तो इच्छित लाभ याग निर्जरा हावा है । अतएव बुद्धिमान आदमी का अपना लाभ हानि सोच कर वर्तना चाहिये । उसे अहंकार नहीं करना चाहिये ।

क्रोध त्याग करने वाला योगी है और मोक्ष प्राप्त करता है
 भुत्वाक्रोशान् यो मुदा पूरितः स्यात्, लोष्टाचैर्यथाहतो रोमदर्पी ।
 य प्राणान्तेऽप्यन्यदोषेन पश्यत्येष त्रेयो द्राग् लभेतीव योगी ॥४॥

अर्थ — जो आक्रोश (अपमान, घटकार) सुन कर भा कुद्व न ता प्रत्युत आदिद होकर रामान्वित हो जावे । उस पत्थर आदि से फोड़ मारे वा भी उसका रामरोम विकसित हो जावे, जो प्राणान्त होने तक भा पराये का दार नहीं दयता पर योगी है वह अल्प मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ४ ॥

✓ भावार्थ :—कोई मनुष्य कारणवश या अकारण ही किसी पर क्रोध करे या पत्थर मारे फिर भी वह क्रोध नहीं करे और समता रखे, मन को वश में रखे तो वह योगी कहलाता है। वह उस समय क्रोध न कर संसार का स्वरूप सोचता है। वह मन में सोचता है कि यह प्राणी मेरा उपकारी है, क्योंकि यह मेरे पूर्व संचित कर्मों से अल्प समय में छुटकारा दिलाने में सहायक है। जैसे स्कंदक मुनि महाराज के वहनोई ने उनकी चमड़ी उगड़वाई तो दुखी न होकर सुख अनुभव किया। गजमुकुमालजी के स्वसुर ने उनके सिर पर मिट्टी की पाल बना कर आग रखी तो भी गजमुकुमालजी ने शान्ति से सहा और समझा कि उनके स्वसुर ने मोक्ष रूपी मुसराल जाने के लिए पगड़ी बाँधी है। दमदन्त मुनि को कौरवों ने पत्थर मारे और पाण्डवों ने बिनय किया तो भी दोनों को उन्होंने समभाव से देखा। न किसी पर क्रोध किया और न किसी पर प्रसन्न हुए। इस समभाव का कारण क्या था ? केवल इस संसार का वास्तविक स्वरूप समझना तथा दूसरों के दुर्बल्यों को सुनकर या उनसे यातनाएँ भी प्राप्त कर योगी पुरुष जब आत्मा और पुद्गल का भेद समझते हैं और क्रोध व हर्ष पर विजय प्राप्त करते हैं तो वे अपने पूर्व जन्म के किये हुए पापों का फल समझ कर शान्त रहने हैं और क्रोध नहीं करते।

कपाय निग्रह

को गुणस्तव कदा च कषायैर्निर्ममे भजसि नित्यमिमान् यत्
किं न पश्यसि दोषममीषां, तापमत्र नरकं च परत्र ॥ ५ ॥

अर्थ :—तेरे कषायों ने तुझे कब और क्या लाभ पहुँचाया जो तू उन्हें बार बार सेवन करता है ? ये कषाय इस भव में दुःख और पर-भव में नरक देने वाले हैं। क्या तू इन दोषों को नहीं देखता ? ॥ ५ ॥

विवेचन :—क्रोध में कोई लाभ नहीं है। किसी ने क्रोध में न कभी कोई गुण देखा है न सुना है। बल्कि क्रोध से पीड़ा अवश्य होती है। क्रोध की दशा में मनुष्य का मस्तिष्क तत्काल फिर जाता है और इस जन्म में दुःख और पर-भव में अपमान तथा नरक प्राप्त होता है। इसलिए समझदार आदमी कभी क्रोध न करे। यदि क्रोध कदाचित्

नहीं दक सके तो यथाशक्ति उसे कम अवश्य करे, और ऐसा अवसर ही न आने दे जिससे क्रोध उत्पन्न होवे और ससार घब हो ।

कपाय करो और न करने पर विचार

यत्कपायजनितं तव सौरय, यत्कपायपरिहानिभवं च ।

तद्विशेषमथवैतदुदकं, सविभाय मज विशिष्टम् ॥६॥

अर्थ — कपाय सेवन से तुम्हें क्या सुख होता है और कपाय छुड़ करने से तुम्हें क्या सुख होता है इन दोनों में जो ज्यादा सुख दे वह हीनसा है अथवा कपाय का तथा कपाय त्याग का परिणाम क्या है इन दोनों को सोच विचार कर जा अच्छा हो उसे अंगीकर कर ॥ ६ ॥

भावार्थ — यह देखना है कि क्रोध, मान और माया अपनाने से क्या फायदा ? इसके फल स्वरूप सदा चित्त में अज्ञाति तथा वैर भाव उत्पन्न होता है । सामने स्थित मनुष्य के मन में भा आपके प्रति तुभावन ही होगी । इसके बदले यदि आप क्रोध, मान या लोभ नहीं करेंगे तो आपका चित्त शान्त रहेगा, दूसरा भी आपकी वरफ तुभावन नहा करेगा, आपका मन आनन्द में रहेगा और आपके तुप्रभाव से सामने धातो के हृदय पर इतना प्रभाव होगा कि वह आपसे चुमा मोंगेगा—

इस प्रकार कपाय-त्याग से मनको सदा आनन्द ही होता और समस्त जगत् मित्र बन जाता है—

कपाय त्याग माननिग्रह बाहुवली

सुप्तेन साध्या तपसा प्रवृत्तिर्यथा तथा नेव तु मानमुक्ति ।

आद्या न दत्तेऽपि शिवं परा तु, निदशनाद्व्याहुनले श्रदत्ते ॥ ७ ॥

अर्थ — जिस प्रकार तपस्या में प्रवृत्ति करना आसान नहीं है उसी प्रकार मान का त्याग करना भी आसान नहीं है । केवला तपस्या की प्रवृत्ति मोक्ष नहीं दे सकती किन्तु मान का त्याग मोक्ष देती है । जिस प्रकार मान का त्याग करने से बाहुवली की कीर्ति प्राप्त हुई है । तपस्या करना

अति कठिन है पर प्रवृत्ति (practice) करने से वह सुलभ हो सकती है । परन्तु धन के या गुण के अंकार व मान को छोड़ना बड़ा कठिन है । यह अंकार मनुष्य में न जानते हुए भी पैदा होता है और समय पर बहुत दुःख देता है । कई लोग अपनी लघुता लोगों को अपने मुँह से बताते हैं तब भी मन से वे अपने बढ़पन की छाप सामने वालों पर डालने की इच्छा रखते हैं । मनुष्य माया के चक्कर में ऐसा फँसता है कि उसे मालूम भी नहीं होता और सब क्रिये कराये पर पानी फेर देता है । बाहुवलीजी ने घोर तपस्या की पर मान को नहीं त्याग सके । उनको इस मान का भान भी नहीं था पर जब उनकी वहनों ने आकर मान का भान कराया और कहा “भैया म्हारा गज थकी कतरो” । ये शब्द सुनते ही बाहुवलीजी को ध्यान आया और तत्काल मान को छोड़ दिया । मान छोड़ते देर नहीं हुई कि केवल ज्ञान होते ही मोक्ष प्राप्त किया । कहने का तात्पर्य यह है कि तपस्या आसान और मान का त्याग मुश्किल है । तपस्या से एकान्त मुक्ति नहीं जब कि मान के त्याग से तत्काल मुक्ति होती है ।

मान की स्थिति में मनुष्य दूसरे के गुणों को आँक नहीं सकता । यदि वह आँकता भी है तो उसे वह अपने से बहुत कम प्रशस्त समझता है । मानी व्यक्ति अपने से ज्यादा गुणी के गुणों को हीन समझ विनय नहीं कर सकता । जो विनय धर्म का मूल है “विपात्रो धम्मस्स मूले” उनी का नाश इस मान से होता है । इससे स्पष्ट हो गया है तपस्या आसान है और मान की मुक्ति अति कठिन है । यदि जीव अपनी स्थिति तथा पादगलिक स्थिति के सम्बन्ध का ध्यान रखे तो इस मान का नाश हो सकता है ।

मान त्याग—अपमान सहन

सम्यग्विचार्येति, विहाय मानं, रक्षन् दुरापाणि तपांसि यत्नात् ।
मुदा मनीषी सहतेऽभिमूलीः, गूरः क्षमायामपि नीचजाताः ॥८॥

अर्थ :—इस प्रकार अच्छी तरह विचार करते हुए मान का त्याग करके और कष्ट से प्राप्त तप की यत्न पूर्वक रक्षा करते हुए क्षमा करने

में शूरवार पंडित साधु नाथ पुरपा द्वारा किये अपमान को बड़ी प्रसन्नता के साथ सहन करता है ॥८॥

भावार्थ — पंडित साधु अपमान का बड़ी प्रसन्नता से सहन करता है। वह यह सोचता है कि यह अपमान करने वाला मेरे शत्रु का है नहीं, मैं केवल अपने कर्मों का फल भोगता हूँ। मान त्याग तो फिर भी आसानी है पर अपमान सहना अति कठिन है। ऐमें समयमनुष्य को यह सावधानी चाहिये कि यह अपमान करने वाला व्यक्ति असमर्थ है, इसलिये इसके कार्य पर ध्यान देना व्यर्थ है। इस प्रकार साधुते हुए पंडित साधु अपने मन का संतुलन नहीं रखा। अपमान सहन करना कमजोर व्यक्ति का काम नहीं है। कहा है “कगजोर गुस्ता भारी”। अतएव शूरवीर हा अपमान को सहन कर सकता है। उसका मनोपल रेंवा जाता है। वह अपने मन का वश न रखता है।

सदोष से क्रोध निग्रह

परामित्याल्पिकयापि क्षुप्यस्यघरपीमा प्रतिरुर्तुमिच्छन् ।

न वेत्ति तिर्यङ्मरकादिकेषु, तास्तेरन्तास्त्वतुला मविनी ॥ ९ ॥

अर्थ — साधारण अपमान होने पर तू क्रोध करता है और प्रत्येक पापावरण होने पर तू पापात्तन से वैर के प्रतिशोध की इच्छा करता है। पर मारका तथा तिर्यङ्ग गतिमा में तू अपार दुःख पावेगा इसका जाते हुए भी विचार नहीं करता ॥९॥

भावार्थ — यह जीव अपमानित होने पर प्रतिद्वन्द्वा के प्रति क्रोध करके उसमें शत्रुता, हाथ अथवा हथियार से वैर का प्रतिशोध लाने की बात सोचता है। इस प्रकार दूषित मनाविकार के कारण वचर जीव को कृत्य अकृत्य का ध्यान नहीं रहता और भविष्य के लिए भी विचार नहीं करता है। वह क्रोध के आधान हा निरकुश वृत्ति धारण कर व्यवहार करता है। वह इस भव में और परभव में दुःख पावेगा इसका विचार नहीं करता। मानसिक विकार, ताप, मात, माया, लाभ आदि मनुष्य के लिए इस जीवन में भी हानिकारक हैं और भव भ्रमण भी कराते हैं। अतएव क्रोध से बचना चाहिये।

पडरिपु पर क्रोध तथा उपसर्ग करने वाले के साथ मैत्री
धत्से कृतिन् ! यद्यपकारकेपु, क्रोधं ततो धेह्यरिपट्क एव ।

अथोपकारिष्वपि तद्भवार्त्तिकृतकर्महन्मित्र वहिर्द्विपत्सु ॥१०॥

अर्थः—हं पण्डित ! तुझे तेरे अहित करने वालो पर यदि क्रोध आता है तो अपने पट् रिपु (काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष) पर क्रोध कर और तू अपने हित करने वालो पर यदि क्रोध करता है तो संसार में अनेक प्रकार की पीड़ा पहुँचाने वाले कर्मों पर तथा उपसर्ग-परिपह पर, जो वास्तव में तेरे हितेच्छु हैं और बाह्यदृष्टि से जो तेरे शत्रु हैं, उन पर क्रोध कर ॥१०॥

भावार्थ—मनुष्य अपने पर अपकार करने वालो पर क्रोध करता है वह उनका शत्रु कहलाता है। उन शत्रुओं का स्वरूप बुद्धिमान लोगो ने इस प्रकार बताया है, उसको ध्यान में रखना चाहिए :—

- (१) परकीय या अपनी स्त्री के साथ अथवा कुमारी या वेश्या के साथ विषय सम्बन्ध करने की इच्छा करना—या कुचेष्टा करना—यह काम ।
- (२) प्राणी पर क्रोध करना और इस बात का विचार नहीं करना कि इस गुस्से का स्वयं पर अथवा दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपनी कितनी हानि होगी इसका विचार किये बिना मन को अस्त व्यस्त करना—यह क्रोध ।
- (३) दान देने की सामर्थ्य होने पर भी दान नहीं देना। बिना कारण दूसरे का धन हरण करने की इच्छा रखना। धन की तृष्णा रखनी और परद्रव्य अथवा दूसरे की वस्तु लेने की इच्छा—यह लोभ
- (४) जो गुण अपने में नहीं उस गुण की सत्ता अपने में मान लेना अथवा उसके होने का भाव दिखाना—मान (Vanity)
- (५) कुल विद्या, धन आदि का घमंड करना—मद

(६) बिना कारण दूसरें को दुःखी कर अथवा जुआ आदि व्यसन का आश्रय लेकर मन में प्रसन्न होना—इर्ष

उपरोक्त छ रिपु हैं, जो देखने में सुन्दर परन्तु फल में अत्यन्त दुःखदायी हैं, इसलिये इन पर क्रोध करना और इनको हटाना उचित है। इसी प्रकार मसार में दुःख का जड़ कर्मा का त्याग करना है। उचित उपसर्गों का समता पूर्वक सहन करने से वास्तव में कर्म फटते हैं। ये हम प्रकार से मित्र और उपकारी हुए इसलिये इन पर क्रोध करना उचित नहीं। इसलिये उपरोक्त पद रिपुओं को त्यागना चाहिये और उपसर्गों का आदर करना चाहिये, क्योंकि वास्तव में ये मित्र हैं। गजसुखमालजा क स्वसुर सोमल ने क्रोध के बशीभूत होकर उनके सिर पर आग रख कर उनके प्राण लिए, यह देखने में तो उपसर्ग हुआ परन्तु वास्तव में मातृ का कारण होने से उपसर्ग मित्ररूप हुआ—

माया निग्रह का उपदेश

अधीत्यनुष्ठानतप शमायान्, धर्मान् विचित्रान् विदधत्समायान् ।

न लप्स्यसे तत्फलमात्मदेहकलेशाधिक तौरथ भवान्तोषु ॥११॥

अर्थ —यदि तू शारत्राभ्यास, धर्मानुष्ठान, तपस्वा शम इत्यादि धर्म या धर्म कार्य को माया के साथ आचरण करेगा तो इस जन्म में, तब शरीर का कष्ट के सिवाय भवांतर में कोई भी फल नहीं प्राप्त होगा, और जो धर्म किया है वह भी भवांतर में लाभकारा नहीं होगा।

विशेषण —शारत्राभ्यास, प्रतिप्रज्जय आदि धर्म कार्य याहा तथा आभ्यन्तर के भेद से बारह प्रकार के हैं—वप, उपशम, दम, यम, दान आदि धर्म कार्य यदि माया के साथ किये जायें तो सब निष्फल हैं। माया—कपट या लुबाड़ का त्याग करना बहुत मुश्किल है। क्राध और मान का तो तुरन्त भान हो जाता है, परन्तु गुप्त होने से माया का भान नहीं होता। कभी कभी तो स्वयं माया का व्यवहार करने वाले का भी मायूम नहीं पड़ता। इसलिये धर्म कार्य करने वाले को मंत्रीक होना जरूरी है। क्योंकि ऐसे मनुष्यों को बहुत कम धर्म पधन होता है। उपाध्यायजी महाराज फरमाते हैं कि

केशलोच करना, शरीर से मैल नहीं उतारना, पृथ्वी पर सोना, तपस्या आदि कष्टकारक व्रत धारण करना साधु के लिये सरल हैं पर माया का त्याग अति कठिन है। उदयरत्नजी महाराज फरमाते हैं :—

मुख मीठो भूठो मनेजी, कूट कपट को कोट,
जीभे तो जी जी करेजी, चित्त में ताके चोट,
प्राणी मा करीग माया लगार ॥

इसलिये शास्त्रकार कहते हैं कि कोई भी धर्म कार्य किया जाय यदि हृदय में कपट है तो सब व्यर्थ है। शास्त्र प्रत्येक स्थल पर स्याद्वाद का प्रयोग करते हैं परन्तु प्रसंग आने पर माया के लिए वे कहते हैं—‘निकपट रहो—यह एकान्तवाद ही है।

लोभ निग्रह आदेश

सुखाय धत्से यदि लोभमात्मनो, ज्ञानादिरत्नत्रितये विवेहि तत् ।
दुःखाय चेदत्र परत्र वा कृतिन्, परिग्रहे तद्वहिरान्तरेऽपि च ॥ १२

अर्थ:—हे पंडितो ! यदि तुम अपने सुख के लिये लोभ करते हो तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र इन तीन रत्नों के संचय करने का लोभ करो और यदि तुम्हें इस भव में और परभव में दुःख इकट्ठा करने का लोभ हो तो आन्तर तथा बाह्य परिग्रह के लिये लोभ करो ॥ १२ ॥

विवेचन :—यदि किसी व्यक्ति को आत्मा के सुख का लोभ हो तो उसे अपनी आत्मा के मूल गुणों की प्राप्ति का लोभ करना चाहिये। जो व्यक्ति बाह्य वस्तु की प्राप्ति के लिये लोभ करेगा उसका आन्तर और बाह्य परिग्रह बढ़ेगा, जो इस भव में तथा परभव दोनों में निरन्तर दुःख देने वाला है। बाह्य परिग्रह धन, धान्य, क्षेत्र, वस्तु, स्त्रिया, सोना, धातु, द्विपाद, और चतुष्पाद ये नौ प्रकार के हैं। तथा आन्तर परिग्रह मिथ्यात्व, तीन वेद, हास्यादि छः दोष और चार कपाय ये चौदह प्रकार के परिग्रह हैं जो संसार में दुःख देते हैं। इसलिये लोभ करना हो तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूपी रत्नों की प्राप्ति का लोभ करना चाहिये।

लोभ का स्वरूप समझना अत्यन्त आवश्यक है। लोभ समुद्र की तरह विशाल है, उसका पार पाना कठिन है। लोभी प्राणी सुखी नहीं रहता, उसके बिघ को शांति नहीं मिलती है। इसलिये लोभ को पाप का पाप कहा है। समास्ताति वाचक महाराज ने प्रशमरति में कहा है "सर्व गुण विनाशन लोभात्" लोभ से सब गुण नष्ट हो जाते हैं। सीता ने सोने के मृग की प्राप्ति के लोभ में अपने पति रामचन्द्रजी को भेजा तो स्वयं उसका अपहरण हुआ, धवल सेठ लोभ में अन्धा होकर श्रीपालजी की सज्जनता को न देख कर स्वयं मौत के मुख में गया और सातवें नरक में गया।

लोभ का शत्रु सतोष है। सतोष मन में आते ही हृदय से शोक एकत्रित हो जाता है, और आनन्द प्रगट हो जाता है। बुद्धिमान् पुरुष हैं कि मन में सतोष आने पर "कौन गरीब और कौन अमीर।"

मद मत्सर निग्रह उपदेश

करोपि यत्प्रेत्य हिताय किञ्चित्, कदाचिदल्प सुकृत कथञ्चित् ।

मा जीहरस्तन्मदमत्सराद्यैर्विना च तन्मा नरकातिथिर्म् ॥१३॥

अर्थ — दैववश यदि अगले भव के लिये अच्छा काम करने का अवसर आवे तो तू उसे मद मत्सर करके क्यों नष्ट करता है। तू सुकृत किये बिना नरक का अतिथि मत बन ॥ १३ ॥

भावार्थ — पुण्या के पतवान होने पर जीव को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उत्तम पुत्र, उत्तम धर्म (जैन धर्म) सद्गुरु की प्राप्ति तथा इसमें भी श्रद्धा पाना तो बहुत दुर्लभ है। यह सब पाकर यदि वह अहंकार या मत्सर करता है तो उसका अर्थ पतन होता है। पुनः राक्षस उग्रता की आर पद्धि का अवसर नहीं आता। इसलिये यदि घरे पास धन, वैभव, गुण पुत्र आदि ससारी वस्तुएँ हैं तो तू अहंकार मत कर। यदि ये ससारी सुख घर पास नहीं है तो औरों के पास देखकर मन में द्वेष भी मत कर। तुम्हें सोचना चाहिये कि ये सब कर्माधीन है।

विशेष कर ईर्ष्या नहीं करना

पुरापि पापैः पतिनोऽसि संसृतौ, दवासि किं रे गुणमत्सरं पुनः ।
न वेत्सि किं घोरजले निरात्यसे, नियंत्रसे शृङ्खलया च सर्वतः ॥ १४ ॥

अर्थः—तू पापाचरण के कारण ही संसार में आया है। फिर भी गुणवान् व्यक्तियों से ईर्ष्या करता है। इस पाप से तो तू और भी गहरे पानी में डूब जावेगा। तेरा यह शरीर कर्मरूपी बन्धनों से बँधता रहता है, इस बात को तू नहीं विचारता ॥ १४ ॥

भावार्थः—कर्म ही संसार-भ्रमण कराने वाले हैं यह सर्व-विदित है, फिर भी तू गुणवान् के प्रति ईर्ष्या कर क्यों कर्म बन्धन करता है। कर्म बन्धन से अवोगति प्राप्त होती है और संसार बढ़ता है, इसलिये यदि संसार-भ्रमण से बचना है तो गुणवान् व्यक्तियों के आचरणों का अनुकरण करो। गुणवान् के गुणों की प्रशंसा से वे ही गुण तुम में आ जावेंगे, कर्मों का नाश हो जायगा और जीवन शुद्ध हो जायगा।

कपाय से सुकृत का नाश

कण्ठेन धर्मो लवशो मिलत्ययं, क्षयं कपायैर्युगपत्प्रयाति च ।
अतिप्रयत्नाजितमर्जुनं ततः, किमज्ञ ही हारयसे नभस्वता ॥ १५ ॥

अर्थः—धर्म का संग्रह बड़े कष्ट से और बूंद बूंद संचय के समान होता है पर वह कपाय करने से एक साथ नष्ट हो जाता है। हे मूर्ख ! बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया हुआ सोना एक फूँक में क्यों उड़ा देता है ? ॥ १५ ॥

भावार्थः—श्रुति में बताया हुआ चरित्र लक्षण और धर्म बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा कर प्राप्त होते हैं। और 'अनन्त पुद्गल परावर्त्तन होने के पीछे अन्त के परावर्त्तन में थोड़ा सा धर्म प्राप्त होता है। ऐसी कठिनता से प्राप्त धर्म की बड़ी सावधानी और पुरुषार्थ से रक्षा करनी चाहिये। यह धर्म भी कपाय करने से एकदम नष्ट हो जाता है। सद्गुणों के कारण उन्नत स्थानों में चढ़ा हुआ प्राणी भी मोहनीय कपाय से एकदम नीचे गिर जाता है। फिर पीछे गुणस्थान पर चढ़ना

बहुत कठिन हो जाता है। अतएव धर्म रूपी स्वर्ण रत्न को कपाय रूपी घोकनी की एक हा पूँक से उड़ा नहीं देना चाहिये।

धर्म का आचरण तो मनुष्यजन्म में ही किया जा सकता है। प्रथम तो मनुष्य भय प्राप्त करना अति दुर्लभ है। मनुष्यजन्म प्राप्त कर अपना समय भोग विलास अथवा सदरपूर्ति की चिन्ता में बिता देता है। इससे समय बचन पर मनुष्य में ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता तथा जिज्ञासा होना मुश्किल है, फिर गुरु गुरु का सवाग प्राप्त होना बड़े पुण्य से होता है। इतना साधन प्राप्त होने पर कहीं धर्म प्राप्त होता है। इतनी कठिनता से प्राप्त धर्म को यदि कपाय कर नाश कर दिया जाय तो इससे अधिक मूर्खता और क्या हो सकती है? इसलिये कपाय पर अहुश रमना चाहिये।

कपायों से हानि की परम्परा

शत्रूभवन्ति सुहृद्, कलुषीभवन्ति,
धर्मा, यशसि निचितायशसीभवन्ति ।
मित्रान्ति नेवं पितरोऽपि च धान्यवाश्र,
लोहद्वयेऽपि विपत्ते भवितां कपायै ॥१६॥

अर्थ —कपाय से मित्र भी शत्रु बन जाता है, धर्म मलिन हो जाता है, यश अपयश में बदल जाता है माता-पिता, भाई-बहन का प्रेम नहीं रहते और इस लोक में और परलोक में विपत्तियाँ आ पेरता हैं। कपाय में ऋषि, मान, माया और लोभ का समावेश होता है। माय से मित्र भी शत्रु हो जाता है। अभिमानी पुरुष का विरस्कार होता है। लाभ की सब जगह सुराई होती है। फपटी का काह विश्वास नहीं करता। जिनमें य अवगुण हान हैं। उनसे लोग सदा दूर दूर रहते हैं। उनका दुःख दर्द में कोई साथ नहीं देता। यहा तक कि माता, पिता और भाई-भ्रातृ भी दूर रहते हैं। कपाय से इस भव में और परभव में अनक दुःख होत हैं और पुण्य का नाश होता है और लाभ कुछ भी नहीं। इसके उपरांत दुःख की परम्परा अनक भवों में चलता है। अभिमानी व्यक्ति का नीच गोत्र,

लोभी व्यक्ति को दरिद्रता और मायावी को स्त्री-देह प्राप्त होता है
ऐसा शास्त्रों का कथन है ।

मद निग्रह का उपदेश

रूपलाभकुलविक्रमविद्याश्रीतपोवितरणप्रभुतायैः ।

किं मदं वहसि वेत्सि न मूढानन्तशः स्म भृशलाघबदुःखम् ॥१७॥

अर्थः—रूप, लाभ, कुल, बल, विद्या, लक्ष्मी, तप, दान, ऐश्वर्य
आदि का घमंड तू क्या समझ कर करता है ? मूर्ख ! अनन्त बार तूने
इस नीचता का दुःख सहन किया है क्या तू यह नहीं जानता ? ॥१७॥

भावार्थः—कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य ने इस प्रकार
कहा है ।

जातिलाभकुलैश्वर्यवलरूप तपःश्रुतैः ।

कुर्धन् मदं पुनस्तानि हीनानि लभते जनः ॥

अर्थात्—उपरोक्त आठ मदों को करने से उन्हीं विषयों में नीचता
प्राप्त होती जैसे—

(१) जातिमद याने मैं उत्तम जाति का हूँ ऐसा गर्व करने से जीव
चांडाल के कुल में पैदा होता है । (२) लाभमद—छः खंड के लाभ
के कारण मद में आकर सुभ्रम चक्रवर्ती सातवों गंड साधने गया तो
उसने अपना प्राण खोया । (३) कुलमद—हमारे पूर्वज ऐसे थे इस
प्रकार मद करने से मरीचि को नीच कर्म-बंधन हुआ । (४) ऐश्वर्य-मद
दशार्णभद्र को हुआ और इस जमाने में रुस के बादशाह को हुआ
सो वह नष्ट हुआ । (५) बलमद—श्री आदिनाथ भगवान् के पुत्र
महाबलवान बाहुवलीजी को मद था तो उन्हें केवलज्ञान होने में
विलम्ब हुआ । (६) रूपमद—सनत्कुमार को यह मद हुआ, इस
का परिणाम ठीक नहीं हुआ । (७) तपमद—तपस्वियों को यह मद
होता है तो तप का फल नष्ट हो जाता है और वे भ्रष्ट हो जाते हैं ।
(८) श्रुतमद—विद्या का मद इस जमाने में ज्यादा है । स्थूलिभद्रजी
को ध्रुतमद के कारण उन्हें पूर्वों (शाम्भो) का ज्ञान श्री संघ की आज्ञा

हाने पर भी केवल सूत्र रूप में मिला। उनका अर्थ नहीं पढ़ाया जा सका। ये आठ मद् बहुत विचारणीय हैं। इनके प्रति मनुष्य को बहुत सतर्क रहना चाहिये—

ये आठ मद् बहुत विचारणीय हैं यदि मनुष्य इनमें फँस जाता है तो दुःख पाता है। मनुष्य का मन नहीं करना चाहिये। जो गुण प्राप्त हुए हैं वे पूर्व भव के पुण्य के प्रताप से, वो इनमें मद् क्यों? फिर जिन गुणों का हमको मद् है ऐसे गुणवाले, वल्कि तुम से भी बहुत अधिक गुण वाले इस ससार में बैठे हैं, फिर मद् का क्या कारण? मद् करे भी वो ऐसा गुण का करे जो ससार में किसी के पास न हो। फिर भी मद् करना उचित नहीं, कारण ये सब नश्वर हैं।

ससार वृक्ष की जड़ कपाय

विना कपायात् भवार्तिराश्विर्मवदुमवेदेव च तेषु सत्सु ।

मूलं हि संसारतरो कपायास्तत्तान् विहायैव सुखीभवात्मन् ॥१८॥

अर्थ —कपाय के न हाने पर ससार का अनेक पादार्थें नष्ट होतीं। जहाँ कपाय हावा है वहाँ पीड़ा अवश्य होती है। ससार वृक्ष की जड़ कपाय है। इसलिये हे चेतन! (जाव) कपाय त्याग कर सुखी हो ॥१८॥

भावार्थ —इस श्लोक में सब अधिकार का सार आ गया। जहाँ कपाय है वहाँ ससार है और जहाँ कपाय नहीं वहाँ ससार नहीं। इस आत्मा का ससार रूपी समुद्र में डूबान वाला कपाय है। यदि कपाय नहीं हो तो इस जीव के लिये मोक्ष सरल है।

कपाय के साथी विषय का त्याग

समीक्ष्य तिर्यङ्मरकादिवेदना, श्रुतेष्वणैधर्मदुरापतां तथा ।

प्रमोदसे यद्विषये सकौतुकैस्ततस्तवात्मन् विफलैव चेतना ॥१९॥

अर्थ —शास्त्र रूपी आँखों से तिर्यन्व आदि नारकीय प्राणियों को वेदना जानकर, और उसी प्रकार धर्म प्राप्ति की कठिनाई का

जानकर भी तू कुतूहल वश विषयो में आनन्द मानता है तो है
चेतन ! तेरी चेतनता व्यर्थ है ॥१९॥

भावार्थ :—विषय तथा प्रमाद परस्पर मिलने वाले हैं और
विषय तथा कपाय एक दूसरे के साथी हैं। इसलिये विषय तथा
कपाय दोनों की चर्चा यहां की गयी है। देवलोक में व्यवहन होने
का दुःख है। मनुष्य लोक में प्रवृत्ति, वियोग, व्याधि, वृद्धावस्था, मृत्यु
इत्यादि का दुःख है, तिर्यच गति में परार्धीनता का दुःख तथा नारकीय
प्राणियों में तो दुःख ही दुःख है। ये सब बातें शास्त्रों से ज्ञात हैं। तू जानता
है कि पांच इन्द्रियों भी बहुत मुश्किल से मिलती हैं और यह भी
जानता है कि धर्म तो इससे भी अधिक कठिनता से प्राप्त होता है
तो भी तू यदि अपनी आदत को नहीं सुधारता है तो तेरा सब
ज्ञान निरर्थक है।

कपाय के साथी प्रमाद का त्याग

चौरैस्तथा कर्मकरैर्गृहीते; दुष्टैः स्वमात्रेऽप्युपतप्यसे त्वम्।

पुष्टैः प्रमादैस्तनुमिश्र पुण्यं धनं न किं वेत्स्यसि लुप्यमानम् ॥२०॥

अर्थ :—यदि चोर या तुम्हारा नौकर तुम्हारा जरासा भी धन
चोरी कर लेता है तो तुम्हे गुस्सा आता है और साधारण अथवा
बड़ा प्रमाद तेरे पुण्य धन को छूट लेता है तो तू उसे जानता
भी नहीं ॥२०॥

भावार्थ :—घर में यदि चोर या नौकर चोरी करता है तो सजा
ही जाती है, पर मद्य, विषय, कपाय, विकथा रूप प्रमाद चोर हैं। ये
तेरा पुण्य धन छूट ले जाते हैं, इसकी तू कुछ चिन्ता नहीं करता ? तू
कैसा बुद्धिमान् है। अब चेत, बैठ और विचार कर।

जरा नीचे देख कर चल—उपसहार—मद का त्याग

मृत्योः कोऽपि न रक्षितो न जगतो दारिद्र्यमुन्नासितं,
रोगस्तेननृपादिजा न च भियो निर्णाशिताः षोडश।

विष्वस्ता नरका न नापि सुखिता धर्मस्त्रिलोकी सदा,
तत्को नाम गुणे मदश्च विभुता का ते स्तुतीच्छा च का ॥२१॥

अर्थ —हे माइ ! तूने आज तक किसा प्राणा को मौत से नहीं बचाया, न इस जगत् का दारिद्र्य मिटाया, न रोग, चोर, राजभय आदि १६ भयों का तूना नाश किया है, न नरकगति के भय का नाश किया है और न धर्म करके तान लोका को मुखा किया तो तुझमें ऐसा कौनसा गुण है जिसका तू गर्व करता है ? अब बिना ऐसा कोई काम किये तू अपनी स्तुति का भी इच्छा रखता है ? ॥२१॥

विवचन —।य देखा गया है कि साग अपने आप का बहुत बड़ा समझत हैं, व बिना कोई अच्छा काम किये अपनी प्रशंसा सुनना चाहत हैं और अफस कर रहत हैं। उनको समझना चाहिये कि व-होंने ऐसा क्या बड़ा काम किया है जो इतना घमंड करते हैं। क्या व-होंने किसी को मृत्यु से बचाया या ससार को भय, रोग अथवा दुःख से बचाया जिसके कारण वे इतना घमंड करते हैं। वास्तव में जो ससार का मुखा करने की शक्ति रखता है व-हें घमंड नहीं होता। घमंड करना अपने आपको घोखा देना है।

X X X X

कषाय का अधिकार पूर्ण हुआ अब कषाय के भेदों पर संक्षेप से विचार करेंगे।

श्लोक —श्लोक के धारे में एक विद्वान् ने कहा है—

सत्वाय वनुत भिजति विनय सौहार्दमुत्साहय—

रघुद्वेग जनयत्यवधवचन सूते विषयो कलिम् ।

कीर्ति श्रुति दुर्मति वितरति व्याहन्ति पुण्योदयं,

दशो य शुगति स हाशुचिषो रोष सदोष सत्ताम् ॥

“श्लोक सत्वाय पैदा करता है, विनय और धर्म का नाश करता है, मित्रता का अन्ध करता है, और रघुद्वेग पैदा करता है। यह नीच बचन कहलाता है, फलेश कराता है, कीर्ति का नाश तथा दुर्मति उत्पन्न करता

हैं। यह पुरुष का नाश करता है और मानव का कुगति देता है। ऐसे-ऐसे अनेक दोष इस क्रोध से उत्पन्न होते हैं। क्रोध से हानि तो प्रत्यक्ष है पर लाभ एक भी नहीं। महात्मा कहते हैं कि क्रोध त्याग से मोक्ष भी सुलभ है।”

अभिमान :—यह ऐसा मीठा कषाय है कि स्वयं अभिमान करने वाले को मालूम नहीं होता है। अभिमान से विनय का नाश होता है। इससे समकित प्राप्ति नहीं होती। अभिमानी आदमी से लोग दूर रहना पसंद करते हैं। बाहुबलीजी को घोर तपस्या करने पर भी अभिमान के कारण केवलज्ञान नहीं हुआ।

माया :—यह भी मीठा कषाय है। इस माया के कारण जीव को महावीर्य पाप बँधता है। एक बार माया करने पर उसे निभाना बहुत कठिन हो जाता है और अनेक मायाएँ रचनी पड़ती हैं। यह माया छिपी नहीं रहती इसके मालूम होने पर लोग माया करने वाले का तिरस्कार करते हैं।

लोभ :—लोभ को पाप का बाप कहा है (लोभ पापकर मूल)। इससे सब गुणों का नाश होता है। लोभ का कभी अंत नहीं होता। ज्यों-ज्यों वस्तु की प्राप्ति होती है लोभ बढ़ता ही जाता है। लोभवश आदमी बड़ी से बड़ी हिंसा करने पर उत्तारु हो जाता है। लोभ का चश्मा पहनकर मनुष्य छोटे व्यक्तियों को भी बड़ा समझने लगता है और उनके पास अनेक प्रकार की याचना कर अपने जीवन को सन्तापमय बना लेता है।

इस प्रकार कषाय ही संसार की जड़ है “मूलं हि संसार तरोः कषायाः । विषय तथा प्रमाद कषाय के सहचर हैं ।

अष्टमाधिकार

शास्त्रगुण

ऊपरी शास्त्राभ्यास

शिलातलामे हृदि ते वहन्ति, विगन्ति सिद्धान्तरसा न चान्त ।

यदत्र नो जीवदयार्द्रता ते, न भावनाकूततिश्च क्षम्या ॥१॥

अर्थ — तेरा हृदय पत्थर के समान सपाट है सिद्धांत-जल उसके ऊपर से बहता हुआ भी तेरे अन्दर प्रवेश नहीं करता। इस कारण तेरे हृदय में जीवदयारूप नमी नहीं है। अब भावना रूप अक्षुर भी नहीं उगवे ॥१॥

विवेचन — साधुजी के व्याख्यान अथवा शास्त्र अभ्यास का मनुष्यों के हृदय पर प्रभाव थोड़ी ही देर रहता है और फिर मिट जाता है। जिस प्रकार शिला पर पानी पड़ने पर भी थोड़ी देर में शिला सूख जाती है, उसी प्रकार शास्त्र श्रवण का भी असर साधारण मनुष्यों के हृदयों पर थोड़ी ही देर रहता है। जब तक श्रोता की जिज्ञासु प्रवृत्ति नहीं होती तब तक उसको शास्त्र श्रवण कोई लाभ नहीं करता। क्योंकि वे जिज्ञासु हुए और मन पर सिद्धान्त जल पड़ा क्योंकि सैत्रीभावना रूप पौधा उगता है। इस प्रकार घटने पर सत्त्व सवेदना [ज्ञान] प्राप्त होता है। सभी शास्त्र पढ़ने का लाभ है। परन्तु इस लाभ में लाभ बहुधा दिखावे के लिये शास्त्राभ्यास करते हैं। लेकिन आगम अभ्यास या पढ़ने मात्र से फल नहीं देते वरन् उनके अनुसार आचरण करने पर वे फल देते हैं

शास्त्र पढ़े लिखे प्रमादी को आदेश

यस्यागमाम्मोदरसैर्न धौत प्रमादपङ्क स कथं शिवेच्छु ।

रसायनैर्यस्य गदा श्रुता नो, सुदुर्लभं जीवितमस्य नूनम् ॥२॥

अर्थ :—जो प्राणी प्रमाद रूपी कीचड़ को सिद्धान्त रूपी वर्षा के जल प्रवाह से नहीं धोता वह कैसे मुमुक्षु (मोक्ष की इच्छा वाला) हो सकता है ? जिस प्राणी की व्याधि रसायन से भी दूर नहीं होती उसका जीवन बचेगा नहीं, ऐसा समझना चाहिये ॥२॥

भावार्थ :—शास्त्र में आठ प्रकार के प्रमाद* कहे हैं । (१. संग्रह, २. विपर्यय (उलटा ज्ञान), ३. राग, ४. द्वेष, ५. मतिभ्रंश, ६. मन, वचन और काया के योग से दुः प्रणिधान, ७. धर्म का अनादर ८. अज्ञान) यदि शास्त्र श्रवण करने से ये आठ प्रकार के प्रमाद नष्ट नहीं होते हैं तो जीव को अनन्त काल तक भव-भ्रमण करना ही पड़ेगा, ऐसा समझना चाहिये ? जहां प्रमाद है वहां कार्य-सिद्धि नहीं । साधु जीवन में भी प्रमत्त अवस्था अधःपतन कराती है और साध्य मार्ग को लम्बा करती है ।

प्रमाद अवस्था दूर करने के लिए शास्त्राभ्यास की आवश्यकता है । शास्त्राभ्यास से स्वयं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है तथा साध्य बिन्दु क्या है और उसको प्राप्त करने का क्या उपाय है आदि बातों का ज्ञान होता है । परन्तु ये अभ्यास भी मननपूर्वक कार्य करने में परिणत होना चाहिये और यदि अभ्यास करके मनन पूर्वक कार्य नहीं किया तो सब क्रिया निष्फल है, और मोक्ष प्राप्ति जो जीवन का साध्य है प्राप्त नहीं होती । अतएव शास्त्राभ्यास से प्रमाद दूर कर मनन पूर्वक व्यय प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिये ।

स्वपूजा के लिए शास्त्राभ्यास करने वालों के लिये
अवीतिनोऽर्चादिकृते जिनागमः प्रमादिनो दुर्गतिपापतेमुधा ।
व्योतिर्विमूढस्य हि दीपपातिनो, गुणाय कस्मै शलमस्य चक्षुषी ॥३॥

अर्थ :—दुर्गति में पडने वाला प्राणी अपनी प्रतिष्ठा के लिये जैन शास्त्र का अभ्यास करता है । यह निष्फल है । जिस प्रकार पतंगा

* प्रमाद पाँच प्रकार के भी बताये हैं—वे ये हैं —१. मद्य, २. विषय, ३. कषाय, ४. विक्रिया, ५. निद्रा, इनका रूप छठे अधिकार में दिया है ।

दीपक की श्वेति से मुग्ध होकर दीपक में पड़ता है। तो उसे ऐसी
औसों से क्या लाभ ?

भाषार्थ — औसों के बिना यह जीवन दुःखमय है। यदि वहीँ औसों
का दुर्हपयोग जीवन का नाश करे तो ऐसी औसों व्यर्थ हैं। इसी
प्रकार शास्त्राभ्यास दुर्गति का नाश करता है। पर यदि वही अभ्यास
अपनी पूजा स्तुति के लिये की जावे तो वह निष्फल ही नहीं अपितु
हानिकारक ही है। शास्त्राभ्यास का अर्थ है प्रमाद हटाना और सद्गति
प्राप्त करना, पर इसके बदले मनुष्य अपनी बाह्यवाही को इच्छा, प्राप्ति
अथवा प्रतिष्ठा प्राप्त करता है तो शास्त्रकार इसको हानिकारक ही मानते
हैं। क्योंकि वह मनुष्य को उसके लाभ (मात्त) से दूर ले जाती है। जब
तक मनुष्य का ज्ञान उसे यह नहीं बताता कि वह कौन है, उसका
कर्तव्य और लक्ष्य क्या है, तब तक वह ज्ञान नहीं, अज्ञान है।

परलोच हित वृद्धि क जिना अभ्यास करने वाला के प्रति
मोदन्ते बहुतर्कवितकणाः केचिवयादादिना,
काव्यै केचन कवितार्थघटनेस्तुमाः कविरयासित ।

श्वेतिनाटकनीति-लक्षणधनुर्वेदादिशास्त्रै परे,

प्रभू प्रेत्य हिते तु कर्मणि जडान कुशिमरीनेव तान ॥४॥

अर्थ — कितने ही अभ्यासा बहुत प्रकार के तर्क विवरण करने में
प्रसिद्धि प्राप्त कर वादियों का जीवन में आनन्द पाते हैं। कई
कल्पना करके काव्य रचना कर कवि के रूप में ख्याति प्राप्त करने में
आनन्द मानते हैं। कई ख्यातिप्राप्त नाट्य शास्त्र, नाट्यशास्त्र,
सांस्कृतिक शास्त्र, धनुर्वेद आदि शास्त्रों का अभ्यास करके प्रसन्न होते
हैं। परन्तु आनन्द वाला मय के लिये हितकारक कार्य का भार अनजान
हा रहता है। जैसे पुरुषा को हमला घट मराह करने वाले ही समझते
हैं ॥४॥

भाषार्थ — अनक पुष्प-पत्राग से, गुण कृपा से, चयापशम से अथवा
अपरोक्ष दोग से विद्वत्ता प्राप्त कर प्रसन्नता मानते हैं, पर वे परमव का कुछ
भी ध्यान नहीं करते और न परमव में हितकारक समानुष्ठान करते हैं।

ऐसे लोग केवल देखने में धार्मिक हैं । यथार्थ में वे पेट भराने करने वाले ही हैं ।

सम्यग्-दृष्टि वाले के लिये जो मतिज्ञान है वही मिथ्या दृष्टि वाले के लिये 'मति अज्ञान' है । इसी प्रकार से जो ज्ञान शान्त्राभ्यास में प्राप्त होता है वह पात्रानुसार श्रुत ज्ञान अथवा श्रुत अज्ञान होता है । अर्थात् ज्ञान तो दोनों ही हैं, परन्तु जिस ज्ञान से आत्म-वृत्ति नहीं होती वो वह अज्ञान ही है । अज्ञान कपाय आदि शत्रुओं से भी बुरा है । विद्वान् होना या शास्त्रार्थ में निपुण होना इसमें कोई त्रुर्णा की बात नहीं, परन्तु वास्तविक त्रुर्णा तो आत्मिक वृत्ति में है । अन्यथा समका ज्ञान केवल उदरपूर्ति के लिये है जो जीव को संसार में भटकाने वाला है ?

शान्त्र पढ़कर क्या करना ?

किं मोक्षमे पण्डितनाममात्रात्, शास्त्रेष्वधीती जनरञ्जकेषु ।
तत्किञ्चनाधीष्व कुरुष्व चाशु, न ते भवेद्येन मवाच्छिपातः ॥५॥

अर्थ :—लोक रंजक शास्त्रों का अभ्यास कर तू पण्डित नाम से क्यों प्रसन्न होता है ? तू कोई ऐसा अभ्यास या अनुष्ठान कर जिससे तुझे संसार-समुद्र में न गिरना पड़े ॥५॥

भावार्थ :—ऊपर सब बातें स्पष्ट हैं । शास्त्राभ्यास मात्र से प्रसन्न होना काफी नहीं है, उसके अनुसार आचरण भी करना चाहिये । जीवन में दान, शील, तप, भावना अथवा शुद्ध बर्तन, अनुकंपा और विवेक प्रकट होने चाहिये । शास्त्राभ्यास से कीर्ति प्राप्त हो तो होवे, परन्तु इसे प्राप्त करने की वृत्ति नहीं रखनी चाहिये । तुमको आध्यात्मिक जीवन के उच्चस्थान या उच्च गुणस्थान प्राप्त करने की ओर प्रवृत्ति पैदा करने में लगना चाहिये । यही अभ्यास का फल है ।

ज्ञान दो प्रकार का होता है एक तो मस्तिष्क को परिपक्व बनाना (Mental training) अर्थात् भाषण या वाद-विवाद का हेतु, जो आध्यात्मिक चिंतन में निरर्थक समझा जाता है । दूसरा हृदय-सुधार या आत्म-

परिगुणिमार्गज्ञान (Moral training) है। इस ज्ञान से मनुष्य कार्य और अच्छाये का समझता है, वह मर्यादा गुण मार्ग का ओर चलता है, उसके इष्ट मं वैराग्य उत्पन्न होता है और एक समय प्रसादा जाता है कि वह भय समुद्र से तर जाता है।)

आत्मशुद्धि करके सयम रखो

धिगागर्मर्माद्यसि श्चयन् नाना, नाद्यच्छसि प्रेत्यहिताय सयम ।
दधासि कुक्षिस्मरिमात्रतां मुने, कर्तुं कान् कदैप च ते भवान्तरे ॥६॥

अर्थ - ह मुनि । विद्वान्ताक अभ्यास से साक्षात्कार मनागत करके मू मुक्त होता है, और अपने आध्यात्मिक हित (आत्म परिणति) सुधारन का यत्न नहीं करना, इसलिये तुम्हें धिक्कार है। तू कैवल्य पेट भरनका त्रास जानता है, पर ह मुने । तू याज्ञा विचार कर कि भरा-तर में य आगम कहों जीवग तरे मनाजन और सयम का क्या पत्र हागा ? ॥६॥

भावार्थ - आत्मशुद्धि कर यदि सयम नहीं रखा तो अभ्यास बहुत बुरा होता है। लौकिक याद विवाद का साधन होने के कारण व्यर्थ है। हमका यह भय और परमय दानों बिगड़ जाते हैं। अभ्यास का उद्देश्य आत्म परिणति (सुधारना) है। यदि यह प्राप्त नहीं हुआ तो अभ्यास, आगम तथा सयम पालन सब निष्फल हैं। जिसका परिणाम यह होगा कि तब जीवन नैराश भय-समुद्र में डूब जायगा। पाँचे दिनों तक ही रहने वाला मान या यज्ञ के प्राप्ति की इच्छा आदि भाविकारों का प्रतिफल लिये तू अपना बहुमूल्य समय आत्मशुद्धि में मत नष्ट कर।

कवल अभ्यास करने वाला और छ-प अभ्यासों
पर तु साधक इन दानों में खेच क्यों ?

धन्या कऽप्यनधीतिनोऽपि सन्नुग्रानेषु यदादरा,
दुःसाध्येषु परोपदेशलवन श्रदान गुदाशया ।
केष्वनागमपात्रिनोऽपि दधतस्तत्सुकान् येऽलया
मवाउग्रहितेषु कममु कथ ते माविता इत्यह ॥७॥

अर्थ :—कितने ही व्यक्ति शास्त्रों का अभ्यास न करने पर भी दुर्लभ आचार्यों के उपदेश से शुभ अनुष्ठान को अपनाते हैं और श्रद्धा पूर्वक शुद्ध आशय वाले होते हैं वे धन्य हैं। कितने ही पुरुष तो आगमशास्त्र के अभ्यासी होते हैं, पुस्तकों को अपने समीप रखते हैं, तब भी वे इस भय और परभव के हितकारी आचारणों में प्रमादी होते हैं। ऐसे पुरुष परलोक को विगाढ़ लेते हैं। विचार करना चाहिये कि उनकी क्या गति होगी ? ॥७॥

विवेचन :—विद्या-प्राप्ति और मुक्ति-प्राप्ति में क्या सम्बन्ध है यह देखना है। विद्वान् को मोक्ष मिल ही जावे यह संदेहरहित नहीं है। हों सगचरण या अभ्यास के साथ सरलता और मद्बर्तन होना मोक्ष दिलाने वाला है, इसमें संदेह नहीं। देव, गुरु और धर्म में शुद्ध श्रद्धा, शुद्ध वर्तन और मौन्य प्रकृति प्राप्त करने वाले बहुत से भौतिक जीव संसार से तर गये हैं। विचार तथा वर्तन के शुद्ध होने से ज्ञानी पुरुष जल्दी भव के पार हो जाता है। अज्ञानी पुरुष करोड़ों वर्षों में जो कर्म-क्षय करता है वह ज्ञानी श्वासोच्छ्वास में पूरा कर सकता है। ज्ञानी पुरुष इतनी सुविधा होने पर भी यदि प्रमाद अथवा आढम्यर करता है या बाह-वाही की इच्छा रखता है तो वह बहुत हानियाँ उठाता है। ज्ञानी के पास एक क्षण में कर्मों के क्षय करने की शक्ति होती है तो तीव्र कर्म-बन्धन और उत्तरदायित्व का खतरा भी उसके सिर पर होता है।

मुग्ध-बुद्धि व पंडित

धन्यः स मुग्धमतिरप्युदिताहंदाज्ञा-

रागेण यः सृजति पुण्यमदुर्विकल्पः ।

पाठेन किं व्यसनतोऽस्य तु दुर्विकल्पे-

यों दुःस्थितोऽत्र सद्नुष्ठितिषु प्रमादी ॥८॥

अर्थ :—बुरे संकल्प न करने वाला और तीर्थकर भगवान् की प्रेरित आत्माओं को राग से पालने वाला प्राणी अभ्यास करने में मुग्ध बुद्धिवाला हो तो वह भाग्यशाली है। जो प्राणी कुविचार किया करे पर शुभ क्रिया में प्रमादी हो तो उसके अभ्यास की आदत भी निष्फल है ॥ ८ ॥

भावार्थ —सौर्यकर भगवान् ने जो कुछ कहा है वह सत्य है, याकी सब मिथ्या है, ऐसी सामान्य धुद्धि वाला प्राणी भी ससार समुद्र से तर जाता है। पर जिसके विचार शुद्ध न हों, जो सासारिक कामों में फँसा रहता हो, जो राजकथा या त्रिकथा में आसक्त हो और शुद्ध क्रिया करने में प्रमादी हो, ऐसा विद्वान् पुरुष भी ससार समुद्र से तर नहीं सकता। अतः जो व्यक्ति शुद्ध श्रद्धा के बिना कोई लाभ नहीं होता। मनुष्य जीवन बहुत थोड़ा है, धुद्धि भी बहुत थोड़ी है, और अनुभव करन में समय भी बहुत लगता है, इसलिये आप्त पुरुषों की परीक्षा कर उनके बताये मार्ग पर चलना चाहिये। आप्त पुरुषों का पहिचान उनकी धाराराग द्वाेष, शुद्ध मार्ग कथन, अपेक्षा की शुद्ध स्थापना, नयस्वरूप का विचार और स्वादुवाद विचार पद्धति द्वारा करनी चाहिये।

शास्त्राभ्यास—उपसंहार

अपीतिमात्रेण फलन्ति नागमा, समीहितैर्जीव सुखैर्मवान्तरे।

स्वनुष्ठितै किं तु तदीरितै यतो, न यत्सिताया वहनश्रमाः सुखी॥६॥

अर्थ —जिस प्रकार शकर के धाक बठाने वाले गधे को शकर से कोई लाभ नहीं उसी प्रकार आगमों के केवल अभ्यास से भवांतर में इच्छित सुख प्राप्त नहीं होता। परन्तु उसमें बचाप हुए शुभ अनुष्ठानों के करन से आगम का फल होता है।

भावार्थ —शास्त्राभ्यास सुख प्राप्ति का एक साधन है। परन्तु शास्त्राभ्यास से सुख मिल वह आवश्यक नहीं है। आत्मिक सुख को शास्त्रों में बचाप हुए अनुष्ठानों के करन से प्राप्त होता है। जैसे गधा शकर का धाक ढाता है परन्तु उसे शकर का स्वाद नहीं मिलता। इसी प्रकार ज्ञान भी उसका उपयोग में लाने पर ही लाभ देता है।

जो लोग भाषण देने में लोक दिखाऊ लटके करते हैं और श्रोताओं का रिगाते हैं, पर शास्त्रानुसार क्रिया नहीं करते, वे पत्थर की नाव के समान हैं, जिसमें पथ भी द्रव्य हैं और साथ में बैठन वालों का भी ल द्रव्य हैं। इसलिये ज्ञान के साथ साथ क्रिया की भी आवश्यकता है “ज्ञानक्रियाभ्या माच”। प्रमादवश चौदह पूर्वधारी भी ससार

मे भटकते हैं। (क्रिया से आशय केवल नामयिक तपस्या इत्यादि नहीं किन्तु शुद्धाचरण समझना चाहिये। यहाँ यह बात जानना चाहिये कि यदि विशेष अभ्यास नहीं भी किया हो परन्तु शुद्ध धृष्टा से क्रिया की हो तब भी जीव को उस स्थिति प्राप्त होती है।

चतुर्गति के दुःख

शास्त्राभ्यास करने बाद जो जानने की बात यह है कि संसार में कहीं सुख नहीं। संसार में जीव को चार गतियों में घूमना पड़ता है। यहाँ दुःख ही दुःख है। ये गतियाँ नरक, तिर्यच, मनुष्य तथा देव की हैं।

नरक गति के दुःख

दुर्गन्धतो यदणुतोऽपि पुरस्य मृत्यु-
रायूपि सागरमितान्यनुपक्रमाणि ।
स्पर्शः खरः क्रकचतोऽतितमामितश्च,
दुःखावनन्तगुणितो भृशशैत्यतापो ॥१०॥

तीव्रा व्यथाः सुरकृता विविधाश्च यत्रा—

क्रन्दारवैः सततमभ्रभृतोऽप्यमुष्मात् ।

किं भाविनो न नरकात्कुमते विभेषि,

यन्मादसे क्षणसुखं विपयैः कपायी ॥११॥

अर्थ :—जिस नरक की दुर्गन्धि का एक सूक्ष्म भाग भी मनुष्य लोक के नगर के लोगों की मृत्यु का कारण होता है, जहाँ की आयुष्य सागरोपम में नष्ट होती है, जिसका स्पर्श भी करोत से ज्यादा तीव्र है, जहाँ की सर्दी गर्मी का दुःख यहाँ के (मनुष्य लोक के) दुःख से अनन्तगुणा ज्यादा है, जहाँ देवता की दी हुई अनेक प्रकार की वेदना के दुःख से भरा रुदन से आकाश भरा है। इस प्रकार की नारकीय दशा तुम्हें भविष्य में मिलेगी। ऐसे विचारों से हे मूर्ख ! तू क्यों नहीं डरता ? और कपाय करके थोड़े सुख देने वाले विषयों का सेवन कर आनन्द मानता है।

विवेचन —नरक की थोड़ी सी दुर्गति से भी इस मनुष्य लोक के एक शहर का नाश हो सकता है। मनुष्य की आयु महामारी, शस्त्रापात आदि से नष्ट हो जाती है। पर तु नारकीय जीवों की आयु किसी भी कारण से नहीं टूटती। यदि शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिये जावें तब भी वे पारे की तरह एक हो जाते हैं और उनकी उम्र सागरोपम गिनी जाती है। इतनी घड़ी आयु, पर उसमें दुःख ही दुःख और सुख तो एक क्षण भी नहीं। नरक की पृथ्वी भी करोती के समान वीक्षण होती है और बह्म की सर्दी तथा गर्मी भी असह्य होती है। बह्म का ताप इतना अधिक होता है कि वहाँ के जीव को निवाल कर यहा अग्नि में डाल दिया जावे सो वह वहाँ की तुलना में शांति अनुभव करेगा। फिर परमाधरमी देव वेदना अलग देता है। इसके उपरान्त दूसरे देव भी जीवा से अपना वैर निकालते हैं, वे भी दुःख देते हैं। नारकी के जीव आपस में भी बहुत कट फट कर मरते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रख कर हे जीव। तू नरक से डर और क्रोध, अहंकार, कपट, लोभ और विषयों में आसक्त मत हो, क्योंकि ये ही सब नरक के कारण हैं।

तियच गति के दुःख

पद्मोऽनिशं वाहनताडनानि, क्षुत्तृड्दुरामातपशीतनाता ।

निजान्य जातीयमयापमृत्युदुःखानि तिर्यक्ष्विति दुस्तद्वानि ॥१२॥

अर्थ —निरंतर व घन, भार वहन अति क्षुधा, भूख प्यास, रोग, सर्दी गर्मी अपनी और दूसरे जाति के जीवा से भय और कुमति आदि अनेक दुःख तिर्यच गति में होते हैं ॥१२॥

भावार्थ —पशु पक्षी आदि समस्त चलने फिरने वाले जीव तिर्यच गति में हैं। इनको कितना दुःख है, वे रात दिन देखते हैं। वे हरदम बंधे रहते हैं, वे सर्दी गर्मी और पानी से अपना बचाव नहीं कर सकते।

देव गति व दुःख

मुधान्यदास्याभिमवाग्यस्याभियोऽन्तर्गर्भस्थिति दुःगतीनाम् ।

एवं सुरेण्यसुखानि नित्यं किं तत्सुखैवा परिणामदुःखी ॥१३॥

अर्थ :—इन्द्रादि की निष्कारण सेवा करना, पराभव, मत्सर, अल्प अवधि, गर्भस्थिति और दुर्गति का भय, इस प्रकार के देवगति में निरंतर भय होते हैं। जिसके अन्त में दुःख है वह सुख क्या ? ॥१३॥

भावार्थ :—

- (१) मनुष्यलोक में मनुष्य उदरपूर्ति के लिये सेवा करता है पर देवलोक में बिना कारण इन्द्र की चाकरी करनी पड़ती है।
- (२) अपने से बलवान देव पराये देव की स्त्री को ले जाते हैं।
- (३) एक देव दूसरे देव की बहाई या सुग्न देवकर ईर्ष्या करता है।
- (४) देवों की मृत्यु से ६ महीने पहले उनकी फूलमाला कुम्हला जाती है। इससे वे अपनी मृत्यु का समय निकट जान बहुत दुःखी होते हैं।
- (५) मरने के पीछे गर्भ में रहने का दुःख और अशुचि अवस्था में रहने तथा निर्यय गति में जाने का दुःख।
- (६) देव गति छोड़कर नीच गति में जाने का दुःख।

इस प्रकार देव गति में भी सुख नहीं। वहाँ भी आपस में कलह चलता रहता है, इससे चिन्ता बनी रहती है। जिस सुग्न के अन्त में दुःख हो वह सुख नहीं।

मनुष्य गति के दुःख

सप्तभीत्यभिभवेष्ट विप्लवानिष्टयोगदुःसुतादिभिः ।

स्याचिरं विरसता नृजन्मनः, पुण्यतः सरसतां तदानय ॥१४॥

अर्थ —सात भय, अपमान, प्रिय वियोग, अप्रिय का संयोग, व्याधि, आज्ञा न मानने वाला पुत्र आदि के कारण से मनुष्य जन्म भी दुःखी हो जाता है। इसलिये पुण्य ने मनुष्य जन्म में गीटापन प्राप्त करो ॥ १४ ॥

भावार्थ :—मनुष्य जन्म में सात भय बड़े हैं। (१) इस लोक का भय, (२) परलोक का भय, (३) चोरी का भय, (४) कोई अचानक

भय, (५), अजीविता का भय, (६) मृत्यु भय, (७) और अपसीति का भय। इसके अतिरिक्त दूसरे भी भय हैं। राजा की ओर से भय, पुत्र अथवा किसी प्रिय की मृत्यु का भय, स्त्री, धन, कीर्ति के नाश का भय आदि अनेक भय हैं। इस प्रकार अनेक भय हैं फिर भी मनुष्य इस ससार में मस्ती से जीवन बिताता है। मनुष्य को चेवना चाहिये। पुण्योपाजन कर इन भयों को सुप्त में परिवर्तित करना चाहिये।

उपरोक्त स्थिति का परिणाम

इति चतुर्गतिदुःखतती कृतिव्रतिमयास्त्वमनन्तमनेहसम् ।
हृदि विमाय जिनोक्तकृतान्तस , कुरु तथा न यया स्युरिमास्तव ॥१५॥

अर्थ — इस प्रकार अनन्त समय से सहन करी हुई और अत्यन्त भय देने वाली इन चार गतियों के दुखों को केवली भगवान् के वचाप हुए सिद्धान्त से हृदय में विचार कर हे विद्वानो! ऐसा करो जिससे ये पीड़ाएँ फिर न आवें ॥ १५ ॥

भाषार्थ — सासारिक पीड़ा जानकर विचार कर, इनका परिणाम ऐसा है यह सोचकर ऐसा पुरुषार्थ कर जिससे भविष्य में ऐसी पीड़ा न हो। सब प्राणी कल्पित सुख के पीछे दौड़ते हैं। पर सिद्धान्त के अनुसार वास्तविक शक्ति से सोचने पर ज्ञान होता है। इस ससार में सुख है ही नहीं। इसलिये जीव का कर्तव्य है कि वह शास्त्र द्वारा ससार की सब गतियों में कैसे कैसे दुःख होते हैं जाने और चतुर्गति दुःख नहीं होवे ऐसा कार्य करे। ये सब बातें शास्त्र से ज्ञात होती हैं।

भाषार्थ — चारों गतियाँ भ भी सुख नहीं है यह हमने देखा। यह ससार दुःखमय है, जो कुछ भी सुख है वह माना हुआ और चणिक है। ये सब बातें शास्त्राभ्यास से जानो। और इन सब बातों को सोचकर ऐसा कार्य करना चाहिये जिससे ये दुःख फिर न हों।

सब अधिकार का उपसंहार

आत्मन् परस्त्वमसि साहसिकः श्रुताक्षै-

र्यद्भाविनं चिरचतुर्गतिदुःखराशिम् ।

पश्यन्नपीह न विभेपि ततो न तस्य,

विच्छित्तये च यतसे विपरीतकारी ॥ १६ ॥

अर्थः—हे आत्मा ! तू तो बड़ा जबरदस्त साहसिक है, क्योंकि भविष्य में होने वाली चारों गतियों के दुःख को ज्ञान-चक्षु से देखकर भी उनसे नहीं डरता, बल्कि उसके विपरीत आचरण करता है, और दुःख-नाश का कोई उपाय नहीं करता ॥ १६ ॥

भावार्थ : - तूने चारों गतियों में दुःख का अनुभव किया है, भोगा है, सुना है, और ज्ञान-चक्षुओं से देखा है। इतना होने पर भी उनका अन्त करने का तू प्रयत्न नहीं करता तो तेरी समझदारी व्यर्थ है।

×

×

×

×

इस सबका सार यह है कि शास्त्रों को पढ़ना चाहिये और तदनुसार वर्तना चाहिये। जब मनुष्य किसी वस्तु को देखता है तो उसे विषय प्रतिभास (—) ज्ञान (—) होता है। अर्थात् उसे वस्तु का स्वरूप दीखता है, और उसके गुणों को जानता है। परन्तु जब तक तत्त्वसंवेदना ज्ञान न हो और उसका बताए हुए उपाय के अनुसार वर्तन न हो और क्या हेय, ज्ञेय और उपादेय है यह नहीं जानता और तदनुसार क्या त्याज्य है और क्या आदरणीय यह नहीं जानता तब तक सब व्यर्थ है, और जीव भी उत्कर्ष को प्राप्त नहीं होता। ज्ञान प्राप्त कर चारों गतियों का वास्तविक रूप क्या है यह जानना तथा इस विषय पर विचार करना मनुष्य का प्रथम कर्त्तव्य है।

इस संसार की विषय वासना तथा इच्छाओं को कम करो, इन्द्रियों को वश में रखो, मन को वश में रखो, यह सब जैन सिद्धान्त का सार है। इस संसार का सब सुख माना हुआ है, वास्तविक सुख तो है ही नहीं ॥

नवमाधिकार

मनोनिग्रह

अब तक के अधिकारों में, समता, इन्द्रिया पर अकुश रखना, प्रमाद, कषाय-व्याग करन का जो उपदेश दिया है उन सब का मतलब मन पर अकुश रखना है। जो भी घामिक क्रिया की जावे पर मन पर अकुश न हो तो वह अल्प फल देती है। इसी प्रकार यदि पाप कार्य भा किया जावे पर मन पर अकुश हो तो अल्प फल लगता है। इस से मन पर अकुश रखन की महत्ता का ज्ञान होता है॥

मनधीवर का विश्वास मत करो

कुर्मजाले कुविकल्पसूत्रजैर्निगध्य गाढं नरकामिमिथिरम् ।

विसारवत् पक्ष्यति जीव । हे मन केवचकस्त्वामिति भास्व विश्वधी ॥१॥

अर्थ — हे चेतन ! मनधीवर (मछलीमार) कुविकल्प रूपी डारियों से बना हुआ कुर्मरूपी जाल डाल कर तुम्हें मजबूती से बाँधकर दर तक मछली की तरह तुम्हें नरकामि में भूजेगा। इसलिये इस मन का विश्वास नहीं करना ॥ १ ॥

भावार्थ — हे चेतन ! तू जानता है कि मन तेरा है पर वास्तव में यह मन तेरा नहीं है। यह मन तो एक मछली पकड़ने वाला है जो तुम्हें जाल में डाल कर पकड़ना चाहता है और जो फिर तुम्हें नरक की अग्नि में डाल कर भूजगा। इसलिये हे मछलीरूपी जाय, तू मन का विश्वास मत कर। जिस प्रकार खाने की इच्छा से मछली जाल में फँस जाती है और फिर वापस नहीं निकल सकती। इसी तरह अज्ञानी जीव मनधीवर के जाल में फँस जाता है और फिर वापस नहीं निकल सकता। इसी तरह कुविकल्प रूपी डारा से धन हुए जाल में तरे

जीव को मन—धीवर फँसा लेता है। मन के कुविकल्प का देखना हो तो प्रतिक्रमण के समय या गुरु महाराज के व्याख्यान के समय देखना चाहिये कि वह कहाँ कहाँ चला जाता है। इसलिये मन का विश्वास नहीं करना। मन का विश्वास करने वाले का नारकीय दुःख भोगने पड़ते हैं और इस लोक में भी उसकी कार्य-सिद्धि नहीं होती।

मन को मित्र समान अनुकूल होने की प्रार्थना
 चेतोऽर्धये मयि चिरत्नसख प्रसीद,
 किं दुर्विकल्पनिकरैः क्षिपसे भवे माम् ।
 घट्टोऽञ्जलिः कुरु कृपी भज सद्विकल्पान्;
 मैत्रीं कृतार्थय यतो नरकाद्विभेमि ॥२॥

अर्थ :—हे मन ! तू मेरा पुराना मित्र है। मैं तुझ से प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझ पर कृपा कर और मुझे बुरे संकल्प करा कर संसार चक्र में मत डाल। मैं तुझसे हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि मुझ पर कृपा कर, मुझ में अच्छे विचार ला और अपनी पुरानी मित्रता सफल कर। कारण कि मैं नरक से डरता हूँ ॥२॥

भावार्थ :—मन का विश्वास तो नहीं करना चाहिये यह तो ठीक है, फिर भी जीव मन को समझाता है और हाथ जोड़ कर कहता है कि हम दोनों तो पुराने दोस्त हैं (जब से संज्ञी पचेन्द्रिय योनि में जीव पैदा होता है तब से उसके साथ मन होता है), फिर तू खराब संकल्प कराकर मुझे संसार में क्यों घुमाता है ? कृपा कर बुरे संकल्प बंद कर और नरक से बचा, मुझे नरक से बहुत भय लगता है।

मन पर अंकुश रखने का उपदेश

स्वर्गापवर्गौ नरक तथा न्तर्मुहूर्तमात्रेण वशावशं यत् ।
 ददाति जन्तोः सततं प्रयत्नाद्वशं तदन्तःकरणं कुरुष्व ॥३॥

अर्थ :—वश में किया हुआ अथवा वेवस मन क्षण भर में जीव को स्वर्ग, मोक्ष अथवा नरक में भेज देता है। इसलिये मन को जल्दी से वश में करो ॥३॥

भावार्थ —मन का विश्वास नहीं करना चाहिये, क्योंकि यह दुर्विकल्प बहुत कराता है। इसलिये इस पर अकुश रचना चाहिये। अकुश में रखा हुआ मन मात्र सुख अथवा देव सुख आसानी से दिला सकता है। बिना अकुश के मन की प्रवृत्तियाँ से दुःख पर दुःख आवत है ॥४॥

दृष्टांत —राजर्षि प्रसन्नचन्द्र ने अपने बालक पुत्र का मंत्रियों के विश्वास पर राजगद्दी पर बैठा कर दीक्षा ले ली और चार तपस्या में लीन हो गये। तपस्या करत हुए उन्होंने सुना कि मंत्रियाँ न धार्या देकर रा. य ले लिया। इस प्रकार मन की प्रबल प्रेरणा से अपने पुत्र प्रेम के कारण मंत्रियों से मन ही मन युद्ध करने लगे। और क्योंकि मंत्रियाँ का मारन का हाथ चढ़ाया तो सिर पर मुकट नहीं द्रष्टा उनको ध्यान आया कि मैं तो साधु हूँ मुझे युद्ध से क्या काम। इतना ध्यान आवत ही वे चते और मन का फिर वश में किया और पल भर में सप्त कर्मों का क्षय कर केवलज्ञान प्राप्त किया। जो काय असंख्य भव में नहीं हो सकता वही मन को वश में कर एक क्षण में कर लिया। कहा है 'मन एव मनुष्याणां कारणं बंध माक्षया' अर्थात् मन ही जन्म का अनन्त भव में घुमाने वाला अथवा मोक्ष दिलाने वाला है। इसी प्रकार एक कहानी वटुल मत्स्य का भी आवती है। एक छाटा सा वटुल मत्स्य एक मगरमच्छ की ओर का पपड़ा के अन्दर बैठा देखता था कि मगरमच्छ मछलियों का भक्षण करने के लिये मुँह में पानी लेता और जब मुँह बंद करता तो छोटी मछलियाँ मगरमच्छ के दाँवों से बाहर निकल जातीं। तब वह ओखों की पलकों में बैठा वटुल मत्स्य मन में कहता कि यदि मैं इस मगर के परापर माटा हाता तो मैं मुँह में से एक मछली को भी बच कर नहीं जान देता। वह वटुल मत्स्य इन्हीं भावनाओं से भर कर सावध नरक में ३३ सागरोपम का आयु वाला नारक हुआ। इसी प्रकार जीरेण सेठ ने भगवान् महाभार की पारणा करान का माधना भाइ को १२ वर्ष देवलोक प्राप्त किया। यदि थोड़ी दूर में दुःखमा नहीं गजदी तो वह अपनी बढ़ती भावना से मोक्ष प्राप्त करलता।

ऊपर के तीन दृष्टान्तों से ज्ञात होगा कि भावना से मनुष्य नरक, स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिये जिसे अपना भव सुधारना हो वह अपना मन वश में करे।

संसार भ्रमण का हेतु मन

सुखाय दुःखाय च नैव देवा, न चापि कालः सुहृदोऽरयो वा ।
भवेत्परं मानसमेव जन्तोः संसारचक्रभ्रमणरुहेतुः ॥४॥

अर्थ :—देवता मनुष्य को सुख या दुःख नहीं देते। इमी प्रकार काल, मित्र या शत्रु भी सुख या दुःख नहीं देते। मनुष्य को संसार-चक्र में घुमाने वाला एकमात्र मन है ॥४॥

भावार्थ :—सुख दुःख तो प्राणी को होता ही रहता है। तब हम कहते हैं कि किसी देव ने कोप किया है। अथवा कहते हैं कि अपने अधिष्ठापक देव ने दुःख-सुख दिया है। या कहते हैं कि दिन-मान खराब है। अथवा अमुक मित्र या शत्रु ने हमारे साथ भला या बुरा किया। पर वास्तव में यह सब कल्पनामात्र है। शास्त्रकार कहते हैं कि—

“सुख दुःख कारण जीव ने, कोई अवर न होय
कर्म आ प जे आचर्या, भागवीये सोय”

ये सब सुख-दुःख कर्माधीन हैं। सुख-दुःख देने वाला कोई दूसरा नहीं। यह संसार एक चक्र के समान है जिसे एक बार जोर से धक्का दे दिया तो फिर चलता ही रहता है। इसे रोकना बड़ा ही मुश्किल है। जब मन का वश में करते हैं तब ही बड़ी मुश्किल से रुकता है। एक बार मन अच्छी तरह वश में आया नहीं कि मोक्ष सरल हो जाता है।

मनोनिग्रह और यम नियम

वशं मनो यस्य समाहितं स्यात्, किं तस्य कार्यं नियमैर्यमैश्च ।
हतं मनो यस्य च दुर्विकल्पैः, किं तस्य कार्यं नियमैर्यमैश्च ॥५॥

यदि प्राणी का मन समाधि में हो या अपने वश में हो तो उसे

यम नियम की क्या जरूरत और जिसका मन दुर्विकल्पा से भरा हो तो उसे यम नियम से क्या मतलब ? ॥५॥

विवेचन — जिसका मन दुःख में था सुख में एकसा रहता है और विचलित नहीं होता उसे यम नियम की कोई जरूरत नहीं। ऐसे मन वाले पुरुष महात्मा होते हैं। उनका मन स्वभाव से ही स्थिर रहता है। जिनके मन में सकल्प विकल्प चठते रहते हैं उनको यम नियम से फोड़ लाम नहीं। इसलिये यम नियम से लाम चठाने वालों को अपने मन को वश में करना चाहिये।

टीकाकार ने नियम इस प्रकार बताया है। (१) काया और मन की शुद्धि-शौच, (२) सताप, (३) स्वाध्याय, (४) तप, (५) देवता प्रणिधान। यम भी पाँच हैं (१) अहिंसा (२) [सत्य] सनृत, (३) अस्तेय, (४) ब्रह्मचर्य, (५) अकिंचनता-अपरिमह।

विना दान आदि धम के मनोनिग्रह निष्फल
दानश्रुतध्यान तपोऽर्चनादि, वृथा मनोनिग्रहमतेरण।
कपाय चिन्ताकुलतोष्णितस्य, परो हि योगो मनसो वशत्वम् ॥६॥

अर्थ — मनोनिग्रह विना दान, ज्ञान, ध्यान, तप, पूजा आदि सब साधन व्यर्थ हैं। कपाय से होन वाली चिन्ता तथा आकुल व्याकुलता रहित ऐसे प्राणा के लिये मन वश करना ये महायोग है ॥६॥

विवेचन — दान पाँच प्रकार के हैं किसी जीव को मरने से बचाना अमयदान, योग्य पात्र देकर उचित वस्तु देना सुपात्रदान दान दुखी को दखकर दान देना अनुकम्पा दान, संग सम्बन्धी का आवश्यकतानुसार देना उचित दान, अपनी इच्छा के लिये दान कीर्ति दान, इनमें प्रथम दान दान उत्तम है।

ज्ञान अर्थात् साक्षात् पदार्थ पदार्थ, श्रवण मनन आदि,
ध्यान अर्थात् धर्म ध्यात गुण ध्यात आदि,
तप अर्थात् कर्मा की निर्जरा करने वाले तप,

पूजा अर्थात् तीन, पाँच, आठ, सत्तर, इक्कीस, एक सौ आठ प्रकार की द्रव्य पूजा—

यदि मन वश में नहीं तो ये सब अनुष्ठान उत्तमता पूर्वक किए जाने पर भी निकाम हैं। अतएव मन को वश में रखो।

जिसने मन को वश में किया उसने सब कुछ किया
जपो न मुक्त्यै न तपो द्विभेदं, न संयमो नापि दमो न मौनम् ।
न साधनाद्यं पवनादिकस्य किं त्वेकमन्तःकरणं सुदान्तम् ॥७॥

अर्थ :—जप करने से मोक्ष नहीं मिलता, न वं प्रकार का तप करने से। उसी प्रकार संयम, दम, मौनधारण अथवा पवनादिक की साधना से भी मोक्ष नहीं मिलता, परन्तु अच्छी तरह से वश में किया हुआ अकेला मन मोक्ष दे सकता है ॥७॥

विवेचन :—ऊपर के श्लोक का अर्थ स्पष्ट है। ओझार या नवकार आदि का जप करो, उपवास करो, ध्यान करो, कोई भी धार्मिक क्रिया करो, परन्तु जब तक मन को वश में नहीं किया तब तक ये सब क्रियाएँ निरर्थक हैं। मन को वश में करना बहुत कठिन है। जिसने मन को साध लिया उसने सब कुछ साध लिया। मोक्ष साधन भी इससे सरल हो जाता है।

जो मन के वश हुआ वही दूबा

लब्ध्वापि धर्मं सकलं जिनोदितं, सुदुर्लभं पोतनिमं विहाय च ।

मनः पिशाचग्रहिलीकृतः पतन् , भवाम्बुधौ नायतिदग् जडो जनः ॥८॥

अर्थ :—संसार-समुद्र में भटकता हुआ प्राणी बड़ी कठिनता से तीर्थकर भाषित धर्म रूपी जहाज के प्राप्त होने पर भी यदि मन पिशाच के आधीन होकर जहाज को छोड़ देता है और संसार-समुद्र में पड़ जाता है, वह मूर्ख दूरदर्शी नहीं ॥८॥

विवेचन :—जिस प्रकार कोई मनुष्य समुद्र की बीच धारा में बहता हुआ जहाज का अवलंब छोड़ दे तो वह समुद्र पार नहीं कर सकता। वसी प्रकार संसार-समुद्र को पार कर मोक्ष जाने का

अमिलापी मनुष्य धर्म रूपी नौका का सहाय लेता है। परन्तु उसी समय मन विशाच जीव को बहकाकर प्रमाद मदिरा पिला कर अपन वश में कर लेता है, और उसे ऐसा विचार दूँय कर देता है कि उसे कार्य अकार्य का ध्यान नहीं रहता, वह आत्मस्वरूप को विलुप्त मूल जाता है। धर्मभ्रष्ट होकर समुद्र में जहाज छोड़ने वाले की तरह वह भव समुद्र में डूब जाता है और ८४ लाख जीव यानियों में भ्रमण करता हुआ अनेक दुःख पाता है। अतएव बुद्धिमान् मनुष्य का चाहिय कि मन पर कायू रखे।

परवश मन वाले को तीन शत्रुओं से मय
सुदुर्जयं ही रिपवत्यशो मनो, रिपु करोत्येव च वाक्तनू 'अपि' ।
त्रिमिहंतस्तद्रिपुमि करोतु किं, पदीमयन् दर्विपदा पदे पदे ॥६॥

अर्थ — बड़ी मुश्किल से जाता जावे ऐसा यह मन शत्रु जैसा आचरण करता है। कारण यह वचन और काया को भी दुश्मन बना देता है। इस प्रकार इन तीन शत्रुओं से मारा हुआ तू जगह जगह त्रिपक्षि पड़ाकर क्या कर सकता है।

विवेचन — मन बड़ी कठिनाई से जाता जाने वाला शत्रु है। यह बुद्धिचार पैदा कर वचन और काया को भा शत्रु बना देता है। इसमें वचन पर अकृश नहीं रहता और तीति धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कराकर काया से भी पाप करा देता है। इस प्रकार मन रूपी शत्रु के वश में होने से तीन शत्रु दुःख देते हैं। वह एक शरायी की तरह अनक मुदे आचरण करता है। जिसके फलस्वरूप ससार भ्रमण करना पड़ता है। वचन और काया मन के आधान होने से हमी क कहने पर नाचता है और शत्रु की तरह व्यवहार करता है। इसलिये मन को कायू में रखना चाहिये और इसको कायू रखनेसे वचन और काया आप हा वश में हो जाते हैं ॥

मन से प्राधना

रे चित वैरि तव किं नु मयापराद्ध,
यद्दुर्गती क्षिपसि मा कुविकपजाले ।

जानासि मामयमपास्य शिवेऽस्ति गन्ता,
तत्किं न सन्ति तव वासपदं द्यसंख्याः ॥१०॥

अर्थ.—हे बैरी चित्त ! मैंने तेरा क्या विगाड़ा है जो तू मुझे कुविकल्प-जाल में फँसाकर दुर्गति में डालता है। क्या तेरे मन में ऐसी बात आई है कि यह जीव तुझे छोड़ कर मोक्ष में चला जायगा। पर जरा सोच, नेरे रहने के लिए तो दूसरे भी असंख्य स्थान हैं।

भावार्थ :—जब जीव शान्त अवस्था में हो और अनुकूल संयोग हो तो अपने पहले किए हुए कार्यों का विचार करता है। और बहुत पश्चात्ताप करता है ऐसी स्थिति प्रतिक्रमण करते समय होनी चाहिये। कम समय यह जीव भविष्य में गलती न करने की प्रतिज्ञा करता है। ऐसी शान्त अवस्था प्राप्त होने से जीव उच्च गुणस्थान पर चढ़ता है। और ज्यों-ज्यों आगे चढ़ता जाता है उसके विचार शुद्ध होते जाते हैं। इसलिए जीव अपने मन में कहता है कि हे मित्र ! मेरी मित्रता टूटने की क्यों चिंता करता है ? तुझे मेरे जैसे असंख्य मित्र मिलेंगे।

पर वश मन वाले का भविष्य

पूतिश्रुतिः श्वेव रतेर्विदूरे, कुष्टीव संपत्सुदृशामनर्हः ।

श्वपाकवत्सगदतिमन्दिरेषु, नाहंत्प्रवेशं कुमनोहतोऽङ्गी ॥११॥

अर्थ :—जिस प्राणी का मन खराब स्थिति में होने से दुःख पाया करता है वह प्राणी कीड़ों से भरे हुए कान वाले कुत्ते की तरह बहुत दुःख पाता है। अथवा कोढ़ी की तरह लक्ष्मी सुन्दरी से विवाह करने के अयोग्य हो जाता है। वह चांडाल की तरह शुभगति रूपी मन्दिर में प्रवेश करने योग्य नहीं रहता।

विवेचन :—जिस प्रकार कीड़ों से भरे कान वाले कुत्ते को कहीं भी चैन नहीं पड़ता। उसी प्रकार अस्थिर मन वाले मनुष्य को कहीं भी सुख नहीं मिलता। अस्थिर मन वाले व्यक्ति को उसके हित की भी बात यदि कही जावे तो वह समझेगा नहीं उल्टा वह क्रोध करेगा। यदि उसपर कोई दुःख आवेगा तो वह चलती बात सोचेगा और अशान्त चित्त के

कारण अनेक कर्म बाँधेगा। शात चित्त वाला पुन्प घबरायेगा नहीं। उसपर कोई भी आपत्ति आवेगी तो वह उसको कर्माधीन समझ शात चित्त से सहेगा। एक ओर तो वह शात चित्त से सहन कर निर्जरा करेगा और दूसरे वह नये कर्म नहीं बाँधेगा। इस प्रकार वह इस लोक और परलोक दोनों को सुधारेगा।

मनोनिग्रह बिना किये तप जप मे धम नहीं

तपोजपाद्या स्वफलाय धर्मा, न दुर्विकल्पैर्हतचेतसः स्युः ।

तत्खाद्यपेयैः सुमृतेऽपि गेहे, क्षुधातृपाभ्या म्रियते स्वदोषात् ॥१०॥

अर्थ —जिस प्राणी का चित्त बुरे विचारों से व्याप्त है उसे जप, तप आदि धर्म कार्य भी आत्मिक फल नहीं देते। इस प्रकार का प्राणी खाने पीने की वस्तुओं से भरपूर घर में भी अपने दोष से भूख और व्यास से मरने वाले के समान है ॥१०॥

भावार्थ —जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक कठार से कठार तपस्या भी केवल काया क्लेश है और निष्फल है—ऐसा मुनि सुन्दरजी महाराज कहते हैं। वही बात आनन्दधनजी महाराज भी कहते हैं। पर ससारी जीव को जो ऐसा प्राप्ति ही में धर्म मानता है वह बात देर से समझ में आवेगी। शास्त्रकार कहते हैं कि इसमें न धर्म है और न सुख। सुख वा आत्मरमणता और चित्त शांति में है। जब तक यह स्थिति नहीं बनती तब तक इस जीव की स्थिति अनन्त धन से भरपूर घर में भी अपने दाप से भूखों मरने के समान है।

मन के साथ पुण्यपाप का सम्बन्ध

अकृच्छ्रसाध्य मनसो वशीकृतात्,

पर च पुण्यं, न तु यस्य तद्वशम् ।

॥ वञ्चित पुण्यचयैस्तदुद्भवै,

फलैश्च ही ही हतक करोतु किम् ॥१३॥

अर्थ —वश में किये हुए मन से पुण्य महान् और उत्तम प्रकार के पुण्य

विना किसी कष्ट के प्राप्त कर सकता है। और जिस पुरुष का मन वश में नहीं है वह प्राणी पुण्य की राशि खो बैठता, है और उससे होने वाले फल भी नष्ट हो जाते हैं (अर्थात् पुण्य नहीं वैवता) ! अफसोस (जिसके मन वश नहीं) ऐसा हतभागी क्या करे ? ॥१३॥

भावार्थ :—जिसका मन वश में हो उसके लिये इसी लांक में इन्द्रासन है और मोक्ष भी सन्मुख है। अर्थात् जिसका मन वश में है उसके लिये कुछ भी असंभव नहीं और जिसका मन वश में नहीं या जिसका मन अस्थिर है उसके मन में हरदम सकल्प विकल्प उठा करते हैं, उसका कोई भी काम सिद्ध नहीं होता।

यशोविजयजी महाराज ने ज्ञानसार में कहा है :—

अन्तर्गतमहाशल्यमस्थैर्यं यदि नोद्धृतम् ।

क्रियौपधस्य को दोषस्तदा गुणमयच्छतः ॥

अस्थिरता रूपी हृदय का काँटा हृदय से नहीं निकाला जाय तो क्रियारूपी औपध गुण नहीं करती, इसमें औपध का क्या दोष ? इसलिये मन से अस्थिरता निकाल देनी चाहिये। यह अस्थिरता जीव को बहुत फँसाती है। मन को शुभ योग में लगाने से स्वर्गप्राप्ति होती है और पूर्ण निरोध करने से मोक्ष मिलता है। और मन को निरंकुश छोड़ देने से अधःपतन होता है।

इस प्रकार अस्थिर मन वाले को पुण्य नहीं होता और पाप का भार वहन करने के कारण वह दुःख पाता है। जीव का एक बार पतन होने पर फिर सँभलना कठिन हो जाता है।

विद्वान् भी मनोनिग्रह विना नरक में जाता है

अकारणं यस्य च दुर्विकल्पैर्हत मनः शास्त्रविदोऽपि नित्यम् ।

घोरैरघैर्निश्चितनारकायुर्मृत्यौ प्रयाता नरके स नूनम् ॥१४॥

अर्थ :—जिस प्राणी का मन निरर्थक दुर्विकल्पो से निरन्तर भरा

नारकी का निकाचित आयुष्य कर्म बोधता है और सरने पर अवश्य नरक में जायगा ।

विवेचन —किसा समय शास्त्र का जानकार भा भयकर गलती कर बैठता है जा एक अज्ञानी भा नहीं करवा । लाग कहत हैं कि वह ता ज्ञानी है, वह "आलोचना" कर पाप मुक्त हो जायगा—वह धारणा गलत है । ज्ञानी [शास्त्र का जानकार] पाप को पाप मानता है और पाप करके केवल मुँह में आलोचना कर और दूसरे जिन वही पाप उतनी ही प्रयत्नता से करे तो वह अज्ञानी को तुलना में क्यादा पाप का भागी होता है । क्योंकि विद्वान् दूसरों के लिये आदर्श रूप है, जिसका दूसरे पुण्य अनुकरण करत हैं ।

पाप धर्म या पुण्य धर्म जिस समय बँधता है उस समय प्रदेश धर्म के साथ साथ रसधर्म भी पड़ता है अर्थात् जो धर्म पड़ता है उसके शुभ अशुभ होने के साथ तीव्रता अथवा मंदता (अर्थात् चिकनास Intensity) कितनी है वह भा निश्चित हो जाती है । एकसा ही पाप करने वाले दो व्यक्तियों के कर्म की तीव्रता उनके भावा के अनुसार होती है । एक विद्वान् ज्ञानी निरपेक्ष भाव से जो पाप करता है वह जितना विकास से पाप कार्य करता है उतना विकास सापेक्ष दृष्टि वाले अल्पज्ञ या अन को नहीं होता । अज्ञानी तो पाप अज्ञानवश करता है इसलिये पाप में उतना विकास नहीं होता जितना कि जानकार ज्ञानी को होता है ।

ज्ञान का सदुपयोग जिस प्रकार कार्य सिद्धि करता है उसी प्रकार उसका दुरुपयोग बहुत हानिकर होता है । मनुष्य सासारिक कार्यों में अकारण ही सकल्प विकल्प करता है । इसी प्रकार व्यापारी अपने व्यापार में तथा दूसरे लोग अपने अपने कार्य में जानते अजानते अनेक कर्म धन कर लत हैं ।

मनोनिग्रह से मोक्ष

योगस्य हेतुर्मनसः समाधि , पर निदान तपसश्च योग

तपश्च मूलं शिवशर्मवत्ल्या, मन समाधिं भज तत्कथञ्चित् ॥१५॥

अर्थ :—मन की समाधि (एकाग्रता-रागद्वेष रहित दशा) योग का कारण है। योग तप का उत्कृष्ट साधन है, और तप शिवसुख रूपी वेला (लता) की जड़ है। इसलिये किसी भी प्रकार से मन की समाधि रखो ॥ १५ ॥

विवेचन :—यह आपने देखा कि मनोनिग्रह से अशुभ कर्म रुकते हैं और पुण्य बंध होता है। इतना ही नहीं, मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। परन्तु मनोनिग्रह के लिये पहले मन का कचरा जैसे द्वेष, रंभ, विकल्प, अस्थिरता आदि को निकाल देना चाहिये। इतना करने के उपरान्त समता प्राप्त होती है और स्थिति—स्थापकता आती है अर्थात् मन पर अधिकार हो जाता है। इस तरह से योग की प्राप्ति होती है। योग से इन्द्रियो पर अंकुश आता है। यही तप है और तप से कर्म-निर्जरा और अन्त में मोक्ष होता है। इससे स्पष्ट है कि मन की समाधि कितनी आवश्यक है।

मनोनिग्रह के उपाय

स्वाध्याययोगैश्वर्यक्रियासु, व्यापारणैर्द्वादशभावनाभिः ।

सुधीस्त्रियोगी सदसत्प्रवृत्तिफलोपयोगैश्च मनो निरुन्ध्यात् ॥१६॥

अर्थ :—सुज्ञ प्राणी स्वाध्याय, योग-वहन, चारित्र्य क्रिया, वारह भावनाएँ तथा मन, वचन और काया की शुभ अशुभ प्रवृत्ति के फल का चिन्तन कर अपने मन को वश में करते हैं ॥१६॥

भावाथे :—मनोनिग्रह का प्रथम उपाय है स्वाध्याय। यह पाँच प्रकार का है। वाँचना (पढ़ना), पृच्छना (प्रश्न करना) परावर्तना (पुनरावर्तन-याद करना), अनुप्रेक्षा (मन में विचारना), धर्म कथा (धर्म उपदेश) और योग अर्थात् मूल सूत्र के अभ्यास की योग्यता प्राप्त करने की क्रिया। दूसरा उपाय है तपस्या। क्रिया-मार्ग अर्थात् श्रावको के करने योग्य क्रिया, जैसे देव-पूजा, सामयिक, पौषध आदि करना तथा साधु के लिए आहार-निहार, प्रतिलेखन, प्रायोत्सर्ग आदि शुभ क्रियाएँ। इन क्रियाओं से विशेष लाभ यह है कि मन हमेशा शुभ कार्यों में लगा रहता है। उसे उथल पुथल या अक्राय करने को अबसर

नहीं मिलता। तीसरा उपाय है बारह भावना माना। ये १२ भावनाएँ इस प्रकार हैं— १ अनित्य भावना (ससार नाशवत् है) २ अशरण भावना (कोई बचान वाला नहीं है), ३ ससार भावना (ससार विचित्र है) ४ एकत्व भावना (अकेला आया और अकेला ही जायगा), ५ अन्यत्व (यह जीव सबसे अलग है), ६ अशुचि भावना (यह शरीर अशुद्ध पदार्थों का बना है), ७ आश्रय भावना (मिथ्यात्व, अविरति और कृपाय आदि के योग से कर्मबन्ध होता है, ८ सार भावना (मन को बश में रखने से अर्थात् समता रखने से कर्म बन्धन रुकता है) ९ निर्जरा (वपस्या से कर्म क्षीण होते हैं) १० लाकृष्टरूप (चौदह राजलाक के स्वरूप का चिन्तन करना, ११ बोधि (सम्यक्त्व पाना बड़ा दुर्लभ है), १२ धर्म (अरिहत्त भगवान् जैसे निरागी कहने वाले बहुत कम हैं)। इस प्रकार की बारह भावनाएँ हरदम भानी चाहियें। चौथा उपाय आत्म अलोकन करना अर्थात् यह विचारना कि शुभ प्रवृत्ति का फल पुण्य और अशुभ प्रवृत्ति का फल अशुभ होता है।

ऊपर बताया हुए मनोनिग्रह के चार उपाय बड़े मनन करने योग्य हैं। इससे मन बश में रहता है और पुण्य प्राप्त होता है। जीव का गरक में जाना रुक जाना है और देवलोक तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है।

मनोनिग्रह में भावना का माहात्म्य

भावनापरिणामेषु, सिद्धेष्विव मनोवने ।

सदा जाग्रत्सु दुष्यन्-सूत्रा न विशन्त्यपि ॥१७॥

अर्थ —मन रूपी वन में भावना भावना रूप सिंह जहाँ सदा जाग्रत अवस्था रहती हो वा दुष्यन् रूप सूअर वन वन में प्रवेश नहीं कर सकता ॥१७॥

भावार्थ —मन बश में करने के लिए ऊपर चार उपाय बताए हैं। उनमें सबसे कठिन उपाय भावना माना है। जब तक मन में शुद्ध भावना चलती है तब तक कोई अशुद्ध भावना नहीं आ सकती जैसे जिस जगल में सिंह विद्यमान हो वहाँ सूअर नहीं रह सकता। वैसे ही अशुद्ध भावना मन में प्रवेश नहीं कर सकती। यह प्रायः देखा गया

है कि जब एक ही ध्यान में मन मग्न हो जाता है तो वह दूसरी तरफ जाता ही नहीं। मन्दिर में देव-दर्शन के समय या पूजा-भक्ति में या किसी उत्तम पुस्तक के पढ़ने में मन एकाग्र हो जाता है तो उसे उसके आस पास क्या हो रहा है इसका कुछ भी ध्यान नहीं आता। इसी प्रकार बारह भावनाएँ भाते-भाते इतना अभ्यास हो जाता है कि पुरुष संसार की सब बातें भूल जाता है। ऐसी अवस्था में उसे एक अद्भुत आनन्द का अनुभव होता है। उसके सामने सब सांसारिक सुख तुच्छ लगते हैं।

X

X

X

X

मन को वश में करना मुश्किल है परन्तु असम्भव नहीं। शुरु में मन से संकल्प एकदम दूर करना मुश्किल है। पर अभ्यास करने से कार्य-सिद्धि हो सकती है। अभ्यास करते समय पहले बुरे विचार आते हैं, उनको दबाना चाहिये। एक बार दबाने से संकल्प दूसरी बार ज्यादा जोर से आते हैं फिर और जोर से दबाने से धीरे-धीरे वश में होता जाता है। इस प्रकार अभ्यास करने से मन पूर्णरूप से वश में हो जाता है।

दशमाधिकार

नैराग्योपदेश

मृत्यु पर विजय और विचार

किं जीव माद्यसि हसस्ययमीहसेऽर्थान्
कामांश्च खेलसि तथा कुतुकैश्च ॥
विधिषु घोरनकावटकोटरे स्वा-
मभ्यापतत्त्वेषु विभावय मृत्युरथ ॥१॥

आलम्बन तव लवादिकुठारघाता-
दिच्छदन्ति जीविततरु नहि यावदात्मन् ।
तावद्यतस्व परिणामहिताय तस्मि-
दिच्छन्ने हि क क च कथं भवतास्यतन्त्र ॥२॥

अर्थ —अरे जाव ! तू क्या समझकर अहंकार करता है क्यों
हँसता है ? पैसा तथा विषय भोग की इच्छा क्यों करता है, तू किम
कारण नि शक हाकर खेल समाशा करता है । यह बात याद रख कि
मृत्यु राक्षस तुम्हें नरक के गहरे राखे में फँक देने की इच्छा से बरी
सरक जल्दी से आ रहा है । ॥१॥

जब तक तरे आधारभूत जीवन वृक्ष पर कुल्हाड़ी का प्रहार नहीं
होता तब तक ह आत्मा ! अपने हित के लिय प्रयत्न कर, क्योंकि
वृक्ष गिर जाने के बाद तू परत-प्र हो जायगा । फिर न माखूम किस
ठिफाने तू जायगा और तू क्या और कैसा होगा ॥२॥

विवेचन —ह चेतन ! तू बहुत भूल करता है । जरा साच, तू
अहंकार क्यों करता है, यादा रूपति पाकर तू हँसता है, मन चाहा

कुतूहल करता है, विषयभोग की इच्छा करता है और समझता है कि तेरे बराबर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। ऐसा समझकर तू अभिमान करता है, पर क्या तुझे यह भी मालूम है कि तेरी स्थिति कितनी है ? तू अपनी वास्तविक स्थिति पर क्यों नहीं विचार करता ? बड़े दुःख की बात है कि तेरे सिर पर मृत्यु सँडरा रही है और वह तुझे नरक में डालने की व्यवस्था कर रही है। इसलिये तू उस शैतान से डर, निःशंक होकर घूमना बुद्धिमत्ता नहीं, तू अपने शत्रु को पहिचान और बचने का प्रयत्न कर।

जीव को इस प्रकार चेताने का दूसरा प्रयोजन यह है कि यह शरीर ही सब धार्मिक कार्य कर सकता है। यह शरीर क्षण प्रति क्षण में क्षीण होता जाता है। एक झोका आते ही मृत्यु हो जायगी। इसलिए इस शरीर से जो साधना (आत्म हित) हो सकती है सो करलां। मनुष्य प्रायः तात्कालिक सुख देखता है, पर उसका परिणाम क्या होगा यह वह नहीं देखता। जिस प्रकार पाँच मिनट के सुख के लिये एक स्त्री पर बलात्कार कर १० वर्ष की जेल भुगतना पड़ती है इसी प्रकार इन सब संसारी सुखों का भी परिणाम नरक की प्राप्ति है। अतएव वास्तविक सुख वही है जो मनुष्य को जीवन भर सुखी करे। यदि वास्तविक सुख प्राप्त करना है तो दान, शील, तप, भावना, संयम, धृति और कषाय-त्याग अगीकार कर। यदि इस प्रकार से तू नहीं करेगा तो आयु पूरी होने पर मृत्यु आवेगी। फिर तेरी क्या दशा हो जायगी, तब तू कुछ कर सकेगा या नहीं यह कौन कह सकता है। क्योंकि ये तेरे वश की बात नहीं। इसलिये तू इस जन्म में पुरुषार्थ कर, मृत्यु आने के पहले सब तैयारी करले, ताकि मृत्यु के समय कोई भी भय न हो।

मृत्यु से मनुष्य को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वह देर से अथवा जल्दी अवश्य आवेगी ही। और मृत्यु की इच्छा भी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि नया जन्म सुखमय होगा या दुःखमय होगा इसको कोई नहीं कह सकता। इसलिये समझदार आदमी मरने से डरता नहीं और न मरने की इच्छा करता है। वह तो मृत्यु के लिये हमेशा तैयार रहता है और परलोक के लिये धर्म-धन संचय करता रहता है। जिस प्रकार

यात्रा करते समय अनुपम रास्ते में निर्वाह के लिये खाद्य पदार्थ अपने साथ रखते हैं वसी प्रकार अगले भव के नियम भी धर्म रूपी खाद्य पदार्थ तैयार करके अपने साथ रखना चाहिये।

पुरुषाण से आत्मा को सिद्धि
स्वमेव मोक्षा भतिमास्त्वमात्मन्,
नेष्टाप्यनेष्टा सुखदुःखोस्त्वम् ।
दाता च मोक्ता च तयोस्त्वमेव,
तच्चेष्टसे किं न यथा हितासि ॥३॥

अर्थ —हे आत्मा ! तू हा अज्ञाना है और तू ही ज्ञानी है। सुख की इच्छा करने वाला और दुःख नहीं चाहने वाला भी तू ही है। सुख दुःख देने वाला और भोगी वाला भी तू ही है। इसलिए जिनसे तेरा निजी हित है उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न तू क्यों नहीं करता ? ॥३॥

विवेचन —इस श्लोक में स्वहित के लिए यत्न करने का कल है। शिष्य कहता है कि सब कुछ वा देवाधीन है। इसलिए स्वहित के लिए हम यत्न क्यों करें ? तो गुरु कहते हैं कि हे शिष्य ! आत्मा ही अज्ञाना है और यही ज्ञानी है। जब तक ज्ञानावरणी कर्म लगे हैं तब तक यह आत्मा अज्ञानी है और कर्मों के नष्ट हो जान के बाद ज्ञानी हो जाती है। सुख की हम इच्छा करते हैं और दुःख को धिक्कारते हैं पर सुख दुःख पैदा करने वाला भी हम स्वयं ही हैं। क्योंकि सुख दुःख की प्राप्ति कर्माभावा है। सधित क्रिय द्वारा कर्म भागन पड़ते हैं। कर्माधीन का यह अर्थ नहीं कि हम कर्मों के भरास हाथ पर हाथ धरे बैठ रहें। कर्म भा तो हमारे आधार हैं। हम ही कर्म बोधित हैं और घाटते हैं और उनके बधन का राकत हैं—यह सब पुण्यार्थ के आधार हैं। हमें पुण्यार्थ द्वारा पुरे कर्म बधन से बचना चाहिये और बंध हुए कर्मों का निर्जरा करनी चाहिये।

लोकरंजना और धारमरजा
वस्तु निरंजन चिरं जनरक्षणेन,
धीमहि ! गुणोज्जिस्ति परमार्थदशति ५५ ।

तं रक्षयाशु विशदैश्चरितैर्मवान्धौ,
यस्त्वां पतन्तमवलं परिपातुमीष्टे ॥४॥

अर्थ :—हे निर्लेप ! हे बुद्धिमान् ! तूने लंबे समय तक जनरंजन कर फौनसा गुण प्राप्त किया यह परमाद्ये बुद्धि से देय्य और विशुद्ध आचरणों की सहायता से धर्मरंजन कर जिसके कारण तेरी आत्मा संसार-मग्न में न पड़े और तू धन जावे ॥४॥

विवेचन :—अच्छे-अच्छे कपड़े पहन कर, मीठा-मीठा भाषण देकर तुम लोकंरंजन कर सकते हो, पर आत्मरंजन या परलोकंरंजन नहीं कर सकते। तुम लोकंरंजन या आत्मरंजन इन दो में से एक कर सकते हो, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। इसलिये शुद्ध और आदम्बर रहित धर्म का आचरण करो जिससे लोकोत्तरंजन हो। इसका साधन दान, दया, शील, तप, भाव, ध्यान, वृत्ति और सत्य आदि हैं।

भरत चक्रवर्ती ने लोकोत्तरंजन को प्रधानता दी। भरत चक्रवर्ती को चक्ररत्न की प्राप्ति तथा उनके पिता ऋषभ भगवान् को केवल ज्ञान एक ही समय में हुए। भरत महाराज चरण में पड़ गये कि पहले चक्ररत्न की पूजा करूँ या केवलज्ञान महोत्सव मनाऊँ। अन्त में उन्होंने धर्मरंजन अर्थात् लोकोत्तरंजन को महत्ता दी और केवलज्ञान महोत्सव मनाया। कहा भी है “रिक्षाश्चैकं माई लोके ते वात करेरी” लोक कुछ भी कहे परन्तु जो काम प्रभु को अच्छा लगे सो पहले करो यह लोकोत्तरंजन है। इस प्रकार जब मन में शुद्ध भावना उत्पन्न हो तो समझना चाहिये कि आत्म-मिद्धि निकट ही है।

मद त्याग और शुद्ध विचार
विद्वानह सकललब्धिरहं नृपोऽहं—
दाताहमद्भुतगुणोऽहमह गरीयान् ।
इत्याद्यहङ्कृतिवशात्परितोषमेपि,
नो वेत्ति किं परमवे लघुतां भवित्रीम् ॥५॥

अर्थ —मैं विद्वान् हूँ मैं सर्वलक्षि वाला हूँ मैं राजा हूँ, मैं दानधरी हूँ मैं अद्भुत गुण वाला हूँ मैं मोटा हूँ—इस प्रकार के अहंकार के वशीभूत होकर तू अपने मन में अपार सताप मानता है। पर जरा सोच तो सही। इससे तुझे परलोक में लघुता मिलेगी ॥५॥

विवेचन —इस ससार में जहाँ दखा दो ही चीजें दिखाई देती हैं—“मैं और मेरा”। जो कुछ अच्छी चीज दुनियाँ में है वह मेरी और दुनियाँ के सब गुण मेरे में हैं। यह अहंकार है। दुनिया में यही सब का नष्ट करवा है। ऐसे लोग कम सिद्धांत को नहीं मानते और घमंड में घूर रहते हैं। यह घमंड ही सब ससारी दुःखों का कारण है। इससे दोनों भव नष्ट हो जाते हैं।

तुमका प्राप्त हुई सामग्री

वेत्ति स्वरूपफलसाधनबाधनानि

धर्मस्य, त प्रमत्तसि स्वयंश्च कर्तुम् ।

तस्मिन् यतस्व मतिमत्प्रधुनेत्यमुत्र,

किंचित्त्वया हि न हि सेत्स्यति मोत्स्यते वा ॥६॥

अर्थ —तू धर्म का स्वरूप, फल, साधन तथा उसकी बाधा को जानता है और स्वतंत्रता से तू धर्म कर सकता है। इसलिये अभी (इस भव में) ही धर्म कर। क्योंकि अगल भव में तुम्हसे यह काम हा सकेगा या नहीं अथवा तुम्हमें इतना ज्ञान भा हागा यह नहीं कहा जा सकता है।

विवेचन —धर्म का स्वरूप—प्राथमिक धर्म और साधु धर्म

धर्म का फल—परम्परा में मोक्ष और वात्कालिक निर्जरा
अथवा पुण्य प्राप्ति,

साधन—चार अनुयाग, अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल,
भाय अथवा मनुष्य जन्म, धर्म, श्रद्धा और समय वीर्य—

पाप—कुजन्म कुक्षेत्र और प्रमाद आदि

तू धर्म का स्वरूप, साधन, फल आदि का जानता है और धर्म

साधना की सहकारी वस्तु, आर्य देश, मुगुर की प्राप्ति तथा उत्तम जैन धर्म तथा शारीरिक सुख, धन आदि तुम्हें मय प्राप्त हैं तथा तू धर्म क्रिया करने के लिए स्वतन्त्र भी है। इसलिए धर्म का साधन इसी जन्म में कर ले। कौन जाने तू अगले जन्म में कहीं जन्म लेगा और आज जैसी सब सामग्री तुम्हें पुनः प्राप्त होगी या नहीं।

धर्म करने की आवश्यकता और उनमें दुःख क्षय
धर्मस्यावसरोऽस्ति पुद्गलपरावर्त्तेरनन्तैस्तथा—
यातः संप्रति जीव हे प्रसहतो दुःखान्यनन्तान्ययम् ।
स्वल्पाहः पुनरेव दुर्लभतमश्चास्मिन् यनस्सार्द्धतो,
धर्म कर्तुमिमं विना हि नहि ने दुःखशयः कर्हिचित् ॥७॥

अर्थ :—हे चेतन ! बहुत प्रकार के अनेक दुःख महन करते करते अनन्त पुद्गल परावर्त्ती होते गये, अब यह धर्म का सु अवसर प्राप्त हुआ है। वह भी थोड़े दिनों के लिए। ऐसा अवसर भी मिलना बहुत कठिन है। इसलिए धर्म करने का उद्योग कर। इसके बिना दुःख का अन्त नहीं हो सकता ॥७॥

विवेचन :—जिम प्रकार नदी का पत्थर कई वर्षों तक गुड़ता गुड़ता गोल हो जाता है उसी प्रकार अनन्त काल तक अनेक भवों में घूमते घूमते यह मनुष्य-जन्म प्राप्त होता है। इस मनुष्य जन्म का मत सौआ, समय थोड़े ही वर्षों का है। इसका उपयोग करो, नहीं तो गया समय फिर हाथ नहीं आयगा। चिड़िया चुग गई जेत अब पड़ताये क्या होत स्या। इसलिये धर्म करो, धर्म बिना जीवन निरर्थक है।

अधिकारी बनने का प्रयत्न करो

गुणस्तुतीर्वाञ्छसि निर्गुणोऽपि, सुख-प्रतिष्ठादि विनापि पुण्यम् ।
अष्टाङ्गयोगं च विनापि सिद्धीर्वातूलता कापि नवा तवात्मन् ॥८॥

अर्थ :—तुम्हें गुण नहीं तो भी तू अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। पुण्य किये बिना सुख और प्रतिष्ठा चाहता है। इसी प्रकार अष्टाङ्ग

याग के बिना मिट्टिया की इच्छा रखता है। इस तरे पागलपन पर बड़ा आश्चर्य होता है ॥८॥

भावार्थ — इस जीव की चेता आन्त है कि जो गुण हममें नहीं है वसन्ती भा प्रशंसा चाहता है। यह हमको एकदम मूर्खता है। इस प्रकार पुण्य बिना भाग्यशालिता के से सुख की इच्छा करना कहीं तक उचित है? ससार में ऐसे भी भाग्यशाली प्राणी हुए हैं जिन्होंने उग्र भर कमा दुःख दखा हा नहीं। जैसे शालिभद्रजा जिनका धन का और सुख का पार नहीं था। इन मनका कारण पूष भद्र म सचित्त पुण्य हैं। बिना पुण्य के ऐसे सुख की इच्छा करना मूर्खता है। इसलिये यदि प्रशंसा अथवा सुख की इच्छा करते हो तो पुण्य संचय कर।

पुण्य के अभाव में अपमान उत्पन्न पुण्यसाधन कर

पदे पदे जीव परामिभूती पश्यन् किमीर्ण्यस्यधम परेभ्य ।

अपुण्यमात्मानमपैपि किं न, तनोपि किं वा न हि पुण्यमेव ॥६॥

अर्थ — ह जीव। दूसरे पुण्यों के द्वारा किए गए अपमान को देखकर तू दूसरों से इत्या क्या करता है? तू अपनी आत्मा का पुण्यहीन क्या नहीं समझता अथवा तू पुण्य संचय क्यों नहीं करता ॥५॥

भावार्थ — अपना अपमान हान पर अनुप्य अपने अपमान करने वाल से इत्या करता है या माघ करता है। पर यह अपमान क्या हुआ यह काई नहीं साचता। अपमान पाप कम से हाता है। तरी आत्मा पुण्यहीन है इसलिए अपमान हुआ। अब अपमान करने वाले पर गुस्सा करना उचित नहीं। उचित तो यह है कि तू पुण्य संचय कर।

पाप का दुःख इसलिये उसका त्याग

किमर्दयनिदयमहिनो कष्टून्, विचष्टसे कर्मसु ही प्रमादत ।

यदेकशोऽप्यन्यकृतार्दन सहत्यनन्तशोऽप्यस्तथयमर्दनं भवे ॥१०॥

अर्थ — तू प्रमाद से जावों को नाना प्रकार के दुःख देने के उपाय निर्दयतापूर्वक क्यों करता है? कोई जाव किसी प्राणी का एक

वार भी पीड़ा देता है तो वही पीड़ा उसे भवान्तर में अनन्त वार होगी ॥१०॥

विवेचन :—कौंड भी पाप करने से पहले मनुष्य का जीव एक वार हिचकता है। परन्तु पाप वार-वार करने से उसका स्वभाव ही पापकर्मी हो जाता है। अर्थात् उसकी बुद्धि (Conscience) मर जाती है। जैसे चोरी अथवा व्यभिचार पहली बार करने पर मन हिचकता है बार-बार किए जाने पर वही उसका स्वभाव हो जाता है। शास्त्रकार कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे प्राणी को पीड़ा देता है उसे परभव में उससे कई गुणा तीक्ष्ण तथा अनेक वार वही पीड़ा सहनी पड़ती है और इस भव में भी सुख नहीं होता। भगवान् महावीर के हाथ से दीक्षित धर्मदासजी गणित कहते हैं।

वहमारणअभक्खाणदाणपरधणविलांवरणईणं ।
सव्वजहणं उदओ, दशगुणिओ इक्कसि कयाणं ॥
तीव्वयरेउ पओसे, मयगुणिओ सयसहस्सकोडिगुणो ।
कांडाकांडिगुणो वा, हुब्ज विवागो बहुत्तरो वाः ॥

अर्थ :—लकड़ी आदि से मारना या प्राण नाश करना, भूठा कलक देना, परधन का हरण करना आदि एक वार करने से उदय आने पर कम से कम दस गुणा तो होता ही है। यदि यही तीव्र द्वेष से किया हो तो सौ गुणा, हजार गुणा, लाख गुणा, करोड़ गुणा अथवा करोड़ करोड़ गुणा भी उदय होता है।

इसलिये प्रत्येक मनुष्य को पाप कर्म से डरते रहना चाहिये। पाप बंध करने वाले के मन की तीव्रता पर रस बँवता है इसका ध्यान रखना चाहिए। पाप सेवन नहीं करना चाहिये और सेवन करते समय सांचना चाहिये कि जिस प्राणी का हम पीड़ा देते हैं उसकी जगह यदि हम होते तो हमें कैसा लगता ?

प्राणियों की पीड़ा और उसकी वचाने की आवश्यकता

यथा सर्पमुखस्थोऽपि, भेको जन्तूनि मक्षयेत् ।

तथा मृत्युमुखस्थोऽपि, किमात्मन्नर्दसेऽङ्गिनः ॥११॥

अर्थ — जिस प्रकार सर्प 'के मुँह में रहा हुआ मेंढक' दूसरे जन्तुआ को खाना चाहता है उसी प्रकार हे आत्मा ! तू मृत्यु के मुँह में पड़ा हुआ भी अन्य प्राणियों को क्या दुःख देता है ? ॥११॥

भाषार्थ — अगर हम अमर हों और पाप करें तो पिता नहीं । परन्तु मृत्यु तो सामने खड़ी है । फिर भी हम पाप करते नहीं रुकते । हमने चारों तरफ धूम मचा रखी है और निश्चित होकर नाच गान में, विषय कषाय में लीन हैं । हम नहीं सोचते कि हम थोड़े दिन के लिए ही इस लोक के मेहमान हैं । हम बड़ मुट्ठी आये थे और खुली मुट्ठी जावेंगे । इसलिये मोक्ष के अभिलाषी प्राणी । जरा चेव तेरी स्थिति सर्प के मुँह में पड़े मेंढक को सा है, पीड़ा से बचना चाहता है तो धर्म का आचरण कर ।

माने हुए सुख का परिणाम

आरमानमत्पैरिह वशयित्वा, प्रकल्पितैर्वा तनुचित्तसौख्यै ।

भवावमे किं जन सागराणि, सोढासि ही नारकदुःखराशीन् ॥१२॥

अर्थ — हे मनुष्य ! थोड़े और कल्पित शारीरिक तथा मानसिक सुखके लिए इस भवमें तू अपनी आत्मा को डुबोता है । इसलिये अधम भवा में सागरोपम जितने काल का नारकी जीवन सहन करना पड़ेगा ॥१२॥

विवेचन — साधारण मनुष्य कई बार अन्याय से धन प्राप्त करने वाले को सुखी देखता है वो उसका मन विचलित हो जाता है, पर उसे यह सोचना चाहिए कि ये सुख वास्तविक नहीं हैं । ये तो अ-व में अवश्य दुःख देंगे । इसी प्रकार जितने भी सासारिक सुख, जैसे खाना पीना भोग विलास आदि हैं, ये सब प्रारम्भ में अच्छे लगते हैं लेकिन अ-व में इसी जीवन में दुःखदाइ हैं, इनसे अनेक कर्मबन्धन होते हैं, नीच गति प्राप्त होता है और अनेक सागरोपम काल तक नरक का दुःख भोगना पड़ता है ।

प्रमाद से दुःख और उनके दृष्टान्त

उत्प्रकाकियुदधिन्दुकाप्रवणिक्रयीशाकटमिधुकाधै ।

निदर्शनैर्होरितमर्यजन्मा, दुःखी प्रमादैर्बहु शोचितासि ॥१३॥

अर्थ :—प्रमाद करने से हे जीव ! तू मनुष्य जीवन को देता है और उससे दुःखी होकर नीचे दिये हुए बकरा, कांकिणी, जलबिंदु, कैरी, तीन वनियें, गाड़ी चलाने वाले, भिखारी आदि की भाँति बहुत दुःख पाता है ॥१३॥

। भावार्थ :—मनुष्य प्रमादवश सुकृत नहीं कर पाता। वह इस दुर्लभ जन्म को घृथा गँवा देता है और समस्त जीवन पर्यन्त दुःख पाता है। उसका पछताना निरर्थक है। यह बात नीचे दृष्टान्तों से समझाई गई है।

१ अज का दृष्टान्त

एक सेठ के पास एक बकरा और एक गाय का बछड़ा था। सेठ बकरे को खूब प्रेम से खिलाता पिलाता परन्तु बछड़े को उसकी माँ का दूध भी पूरा पीने को नहीं मिलता ॥ बकरा बहुत पुष्ट हो गयी और बहुत उछल कूद करने लगा। यह देख बछड़ा बकरे से ईर्ष्या करता। एक दिन बछड़े ने क्रोध में आकर अपनी माँ से पूछा कि मालिक इस भाँति भेदभाव क्यों रखता है ? तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि यह उछल कूद थोड़े दिन ही की है। जब कोई मेहमान आवेगा तो इसी बकरे को मार कर उन्हें खिलाया जायगा। बछड़ा माँ की बात सुनकर चुप हो गया। थोड़े दिनों बाद कोई सेठ का सगा सम्बन्धी आया तो उसकी मेहमानी में उस बकरे को मार कर भून डाला। बछड़े ने यह सब बात देख कर डर कर खाना पीना छोड़ दिया। तब उसकी माँ ने उसे खाना पीना छोड़ने का कारण पूछा तो उसकी माँ ने समझाया कि तू डर नहीं, यह बात तो होने वाली थी, जैसा कि मैंने तुझे पहले ही कहा था। यह बात सुन बछड़ा शान्त हुआ।

इस कहानी का तात्पर्य यह है कि पाप करने से नहीं डरने वाला और निडर हो मस्त होकर फिरने वाला प्राणी बकरे की तरह अचानक मर जाता है। वह इसका कुछ प्रतीकार नहीं कर सकता। इसी तरह व्यसनों से फँसा हुआ आदमी सुख अनुभव करता है, पर, मृत्यु के

‘संपरा त नरक में जाता है। उसके पछताने से बुद्ध नहीं बचता।’ इन सब बातों को ध्यान में रखकर समझदार आदमा धर्म कार्य में कभी प्रमाद नहीं करता।

२ काकिणी का दृष्टान्त

एक गरीब मनुष्य धन कमाने परदेश गया। कुछ समय में ही उसने बहुत सी काकिणी (सोने की मोहरें) कमाई। कुछ दिन बाद वह घर को लौटा। उसने कमाई हुए माहरें एक बाँस में भर लीं और एक मोहर (काकिणी) रख के लिए मुँह कर अपने साथ ले ली। एक दिन खाना खाने के लिए वह एक खेड़ के नीचे बैठा और लकड़ा तथा लुले जैसे पास में रख लिये। थोड़ी देर विश्राम कर वह लकड़ी लेकर रवाना हो गया और लुले पैस वहीं भूल गया। आगे जाने पर उसे काकिणी की रेजगी की याद आई तो वह लकड़ी को जमान में गाड़ कर, रेजगी लेने का उस खेड़ की तरफ चला, जहाँ उसने रेजगा रखी थी। वहाँ जाकर देखता है कि रेजगी गायब। लाचार घापिस लौटता है तो क्या देखता है कि वह काकिणी से भरा हुई लकड़ी भी गायब। जब वह गाँव में पहुँचा तो निर्धन का निर्धन ही रहा। इस प्रकार मनुष्य लोभवश ससार में दौड़ता है और जो कुछ उसे प्राप्त होता है वह भी खो बैठता है। इसी प्रकार मनुष्य इस भव और परभव को सुधारने के लिए सर्वविरति अथवा देशविरति धर्म अगाकार करता है और फिर भी ससारी सुखों की आकाँक्षा करता है। पर वह दानों, लोकों का नाश कर देता है। कहा है—“दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम।” वह उस मूर्ख मनुष्य का तरह थाड़े पैसों के लोभ में प्राप्त किया हुआ लकड़ी वाला धन भा खा बैठता है।

३ जले बिन्दु का दृष्टान्त

एक मनुष्य प्यास से बहुत पादित था। उसने प्यास मिटाने के लिए एक देव की आराधना का। देव प्रसन्न होकर प्रकट हुआ और उस प्यासे को क्षीर समुद्र पर ले गया पर प्यासे मनुष्य ने क्षीर समुद्र का पानी नहीं पिया और देव स प्रार्थना का कि हे देव। आप मुझसे

प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे गाँव के पास के कुएँ पर ले चलिये। मैं वहाँ कुएँ के पास लगी दोब पर पड़ी हुई ओस की वृंद पीकर अपनी प्यास बुझाऊँगा। देव समझ गया कि यह मनुष्य करमफूटा है। उसने उसे तत्काल उसी स्थान पर पहुँचा दिया। वहाँ पहुँचकर क्या देखता है कि ओस के बिन्दु जो दोब पर थे, जमीन पर गिर गए। नतीजा यह है कि क्षीर-समुद्र का जल भी गया और ओस की बिन्दु का जल भी नहीं मिला। वह इतने समय तक प्यासा ही रहा। इसी प्रकार कोई पुरुष दैव-संयोग से तप-संयम रूपी क्षीर-समुद्र प्राप्त करे और फिर भी ओस बिन्दु समान संसारी सुख की लालसा करे तो वह न इस भव में न परभव में सुख प्राप्त कर सकता है। चारित्र्य से भ्रष्ट हुआ मनुष्य दोनों सुखों से वंचित हो जाता है। वह जल-बिन्दु के समान सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए देव-तुल्य गुरु महाराज तथा समुद्र-तुल्य सम्यक्त्व (चारित्र्य) को खो बैठता है।

४ आम्र दृष्टान्त

एक राजा को कैरी खाने का बड़ा शौक था। वह कैरी देखते ही उन पर झपट पड़ता था। बहुत कैरी खाने से उसे विशूचिका रोग हो गया। वैद्यों ने बहुत इलाज किया तो वह रोग दूर हुआ। वैद्यों ने उसे भविष्य में कैरी चखने की मनाही करदी थी और समझा दिया था कि तुम्हें कैरी खाते ही यह रोग वापिस हो जायगा और मृत्यु हो जायगी। राजा ने देश भर के आम के पेड़ कटवा दिये। इस तरह से कैरी खाने से बचा। लेकिन एक बार वह अपने मन्त्री के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वहाँ जब वे बहुत दूर निकल गये तो एक आम का पेड़ कैरियों से लदा देखा। राजा ने बहुत दिनों बाद कैरी देखी थी तो मन नहीं मान सका और एक कैरी तोड़कर खाने लगा। मन्त्री ने बहुत मना किया पर वह नहीं माना और कैरी खा गया। कैरी खाते ही विशूचिका रोग हो गया और दैव-संयोग से उसकी वहाँ मृत्यु हो गई।

इसी प्रकार यह जीव भी प्रमाद से, काम या भोग की इच्छा से, इन्द्रियो के वश हो जाता है उसे किसी बात का भान नहीं रहता

और वह नहीं करने योग्य कार्य कर बैठता है। दूसरा सार यह भी निकलता है कि इस सासारिक मोग रूपी दुःसाध्य राग से बचने के लिए गुरुमहाराज देशविरति अथवा सर्वविरति चारित्र्य दफर उसे ससारी मुख का तरफ देखने को मना करते हैं तब भी वह सासारिक मुख या भाग की इच्छा करता है और कर्म रूपा दुःसाध्य व्याधि के बश हो दुर्गति में फँस जाता है, जहाँ से वापिस लौटना कठिन हो जाता है।

५ तीन बनिये

एक बनिये के तीन पुत्र थे। उसने अपने पुत्रों की योग्यता देखने के लिए तीनों पुत्रों का एक एक हजार मोहरें देकर परदश कमाने के लिए भेजा और कुछ समय बाद आकर सब हाल बताने को कहा। कुछ समय बीतने पर, इनमें से समझदार पुत्र परदश जाकर अच्छा पैसा कमा कर लौटा और उसने पिता से सब हाल कहा। दूसरे पुत्र ने अपने पैसे को न बढ़ाया न घटाया और कमाकर अपना काम चलाया। लेकिन तीसरे पुत्र ने सब रकबा मौज, शौक तथा जुए में खो दिया और खाली हाथ होकर घर आया। पिता ने तीनों पुत्रों की बात सुनी। उसने बड़े पुत्र का, जिसने परदश में जाकर मूलधन का बढ़ाया या बहुत आदर किया। दूसरे पुत्र से जिसने मूलधन न बढ़ाया और न घटाया कुछ सतुष्ट हुआ, लेकिन तीसरे लड़के का जो मूलधन का नाश कर आया घर से निकाल दिया।

उपनय

यह मनुष्य जन्म पाना बड़ा मुश्किल है फिर अच्छा कुल, जैन धर्म, निराग शरीर तथा सवगुरु का पाग आदि पाना और भी मुश्किल है। यदि इन सबको पाकर भी मनुष्य लाबी, बाबी और गाबी के चक्कर में पड़ कर सब भूल जाता है और यह नहीं जानता कि धर्म क्या है तो वह सर्व साधन हाथ हुए भी उपराक्त तीसरे कपूत बटे की तरह नष्ट हो जाता है। केवल उत्तम प्राणी ही ये सब पागवाइ प्राप्त कर उत्तम तरीक से ज्ञान चढाता है तथा धार्मिक शुद्ध कार्य कर अपना जन्म सफल करता है और परलोक सुधारता है।

६ गाड़ी चलाने वाले का दृष्टान्त

एक गाड़ी वाला किसी गाँव को जाता था। उस गाँव को जाने के दो रास्ते थे—एक साफ और दूसरा ऊबड़ खाबड़ मूर्ख गाड़ी वाले ने दूसरा रास्ता लिया। जिसका नतीजा यह हुआ कि गाड़ी का धुरा बीच जंगल में दूट गया। अब उसे अपनी मूर्खता का ध्यान आया और पछताने लगा।

उपनय

यह दृष्टान्त बुद्धिमान और पढ़े लिखे श्रोताओं के लिये है। वे संसार की स्थिति जानते हैं। वे जानते हैं कि प्रमाद और मोह से संसार बँधता है और शम, दम, दया, दान आदि से पुण्यबंध अथवा निर्जरा होती है इतना जानते हुए भी मूर्ख गाड़ी वाले की तरह उनका व्यवहार पाप मार्ग की ओर होता है यह अच्छा नहीं। मनुष्य का व्यवहार तो आदर्श होना चाहिये, क्योंकि जनसाधारण पढ़े लिखों का अनुकरण करता है।

७ भिक्षु का दृष्टान्त

एक भिक्षु था। वह माँगने परदेश निकला। रास्ते में एक मन्दिर में उसने डेरा डाला। रात को एक सिद्ध वहाँ घड़ा लिये आया। उसने घड़ा जमीन पर रखकर उसके द्वारा—महल, धन, स्त्री आदि वस्तुएँ उत्पन्न कर खूब पेश किया। भिक्षु यह देख चकित हो गया। प्रातःकाल होते ही सिद्ध सब सामान समेट कर जाने लगा तो भिक्षु उसके पैरो पड़ा और सेवा करने लगा। सिद्ध ने प्रसन्न हो उससे पूछा—तू क्या चाहता है, या तो विद्या ले या घड़ा ले। भिक्षु ने सोचा यदि मैं विद्या लेता हूँ तो परिश्रम करना पड़ेगा, इसलिए उसने घड़ा माँगा। सिद्ध ने घड़ा दे दिया। भिक्षु प्रसन्न होकर घर आया और मौज में रहने लगा। एक दिन वह मस्ख होकर घड़ा लेकर नाचने लगा। पर दुर्भाग्य से घड़ा गिर गया और फूट गया। घड़ा फूटते ही सब धन-बौलव आदि गायब हो गई। अब वह भिक्षु भिक्षु ही रह गया।

यदि वही मिथु पक्ष न लेकर विधा लेता और परिश्रम से नहीं करवा तो एक पक्ष के बदले अनेक पक्ष बना लेता और दुर्दिन नहीं देखता ।

उपनय

जिस प्रकार भिक्षु प्रमादवश सब सामग्री हार गया उसी प्रकार मनुष्य भी इस भव में धर्म आराधना करने की सब योगवाई प्राप्त करके भी प्रमादवश सब कुछ खो बैठता है और पछतावा है । इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि मनुष्य तात्कालिक सुख देखता है और उसके लिये अभ्यास करने को भी तैयार हो जाता है । परन्तु कष्ट करके सही रास्ते पर नहीं चलता । इसका परिणाम मुरा होता है ।

५. दरिद्र कुटुम्ब का दण्डान्त

एक दरिद्र परिवार वालों ने खीर पूड़ी खाने का विचार किया । सबने निश्चय किया कि सब मिलकर सामान इकट्ठा करें । यह विचार कर सब मिलकर सामान इकट्ठा करने लगे । कोई दूध लाया, कोई शक्कर लाया और कोई चावल । इस प्रकार सब सामान इकट्ठा कर खीर पूड़ी बनाई और सुदी-सुशी सब खाने बैठे । लेकिन खीर का बँटवारा लोभवश नहीं कर सके और आपस में झगड़ने लगे । यहाँ तक कि वे खीर का छोड़कर म्वाय कराने यायालय गये । जब वापिस लौटे वा देखत क्या है कि न खीर है न पूड़ी । कुरो सब खा गया । यह वमाशा दण्ड सब दुःखा हो भर गया ।

उपनय

जिस प्रकार बड़ी मुरिकल से तैयार की हुई खीर पूड़ा दरिद्र परिवार नहीं खा सका उसी प्रकार बड़ी कठिनता से प्राप्त इस मनुष्य जन्म में सब सामग्री प्राप्त करके भी मनुष्य राग-द्वेष के कारण उसका लाभ नहीं उठा सकता । इतना ही नहीं, मरने पर अनन्त काल तक मनुष्य जन्म पुन प्राप्त नहीं कर सकता । इसलिये मनुष्य को अपनी स्थिति पर सतर्क करना चाहिये । दूसरों को सुखी देख-द्वेष नहीं करना चाहिये, वरन् वे धर्म सामग्री प्राप्त करनी चाहिये ।

६ दो धनियों का दृष्टान्त

दो धनिये थे। वे बहुत ही गरीब थे। उन्होंने एक यज्ञ के मन्दिर में आकर उसे सेवा से प्रसन्न किया। यज्ञ ने प्रसन्न हो उन्हें वर माँगने को कहा। दोनों धनियों ने धन की प्रार्थना की। यज्ञ ने कहा कि तुम एक-एक गाड़ी ले आओ, मैं तुम्हें रत्नद्वीप में ले चलेगा। वहाँ जाकर जितने भी रत्न तुम भर सका गाड़ी में भर लेना। फिर रात्रि के दो पहर शेष रह जावेंगे तब तुम्हें गाड़ी सहित तुम्हारे गाँव पहुँचा दूँगा। इतना सुनकर दोनों धनिये एक-एक गाड़ी ले आये और यज्ञ ने उन्हें रत्नद्वीप में पहुँचा दिया। एक धनिया तो तुरन्त रत्नों से गाड़ी भरने लगा। दूसरे धनिये ने एक सुन्दर महकती शैथ्या देखी। उसका दिल अति प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि अभी समय बहुत है कुछ आगम करलूँ फिर गाड़ी भर लूँगा। इस तरह सोच कर वह सुन्दर शैथ्या पर मो गया। दैव-संयोग से उसे प्रेमी गहरी नींद आई कि उसे दो घड़ी प्रातः का ध्यान नहीं रहा और सोता ही रहा। समय पर यज्ञ आया और उन दोनों धनियों को उनके गाँव पहुँचा दिया। पहला धनिया जिसने रत्नों से गाड़ी भरी थी मालदार हो गया और बड़े ठाट से रहने लगा, परन्तु दूसरा तो गरीब का गरीब ही रहा और बहुत पछताने लगा।

उपनय

शुद्ध गुरु, धर्म आदि की योगवाँई रत्नद्वीप है जो बहुत पुण्य से प्राप्त होती है। मूर्ख लोग इस जन्म को प्रमाद, विषय वासना में गँवा देते हैं फिर पछताते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वे प्रथम धनिये की तरह सचेत रहते हैं। वे अममल होकर धर्म-संयम करते हैं मन को इधर उधर विषय—कषाय की ओर नहीं दौड़ाते और उत्तम व्यवहार, दान, शील, तप, भावना आदि धर्माचरण करते हुए सुखी होते हैं। जो प्रमाद में व सांसारिक विषय भोगों में लिप्त रहते हैं वे नष्ट होते हैं।

१० दो विद्याधरों का दृष्टान्त

दो विद्याधरो ने वैताल्य पर्वत पर बगीकरण विद्या साधने का विचार कर एक चोड़ाल से साधना के लिये उसकी दो कन्याएँ

मागी। चोडाल ने दौ क याँ दौ। वे दोनों विद्याधर विद्या साधने में लग गये। उन दोनों में से एक तो विद्या साधने में दृढ़ रहा और उस चोडाल कन्या के हाव भाव में नहीं आया और दक्षचित्त हो छै। महीनों में विद्या साध अपने घर वापस आ गया। परन्तु दूसरा विद्याधर उस चोडाल लड़की के हाव भाव में फँसकर विषय भाग करने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि विद्या वा सधा नहीं और जो पुत्र विद्या पढ़ी वह भी चोडाल कन्या के सपर्क से जाती रही।

उपनयन

विद्याधर के पास सब अनुकूल सामग्री होने पर भी इन्द्रियों के बन् होकर सब कुछ खो दिया। इस तरह ससार में भी मनुष्य लालचनश या इन्द्रियों के बिकारयश हाकर सब धर्म धन का हार जाता है और विद्याधर की तरह पछतावा है, इसलिए मनुष्य को सचेत रहना चाहिए। प्रथम विद्याधर का तरह जो कोई भी व्यक्ति मन को बश में करके काम करेगा वह अवश्य सिद्धि प्राप्त करेगा।

११ निमागी का दृष्टान्त

एक निर्मागी को किसी देव की सेवा करने से चित्तामणि रत्न प्राप्त हुआ, वह बहुत सुख से रहने लगा। एक समय वह समुद्र यात्रा के लिए निकला। चोदनी रात थी। चित्तामणि रत्न की चमक को चद्रमा की चमक से मिलाने के लिए बाहर निकाला। पर भाग्यहीन हान से वह चित्तामणि रत्न समुद्र में गिर गया और वह पहले जैसा बरिद्र हो गया।

उपनयन

यह मनुष्य जन्म बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है, और इस जन्म में जैनधर्म चित्तामणि रत्न के समान है। इस चित्तामणि रत्न का बड़ी हिफाजत से रखना चाहिये, प्रमादबश खो नहीं देना चाहिए। नहीं वा पीछ पछताना पड़गा।

ऊपर के दृष्टान्तों का सार

मनुष्य को विषया के बश नहीं होना चाहिए। मन को बश में रखना अपना कर्तव्य (Duty) समझना चाहिए। उसे दुर्लभ मनुष्य जन्म तथा देव, गुरु, धर्म का योगदाइ का लाभ उठाना चाहिए।

प्रत्येक इन्द्रियो के दृष्टान्त -

पतङ्गभृङ्गैण खगाहिमीनद्विपद्विपारिप्रमुखाः प्रमादैः ।

शोच्या यथा स्युर्मृतिवन्धदुःखैश्चिराय भावी त्वमपीति जन्तो ॥१४॥

अर्थ :—पतंगा, भेंवरा, हिरण, पक्षी, मर्प, मधुली, हाथी, सिंह आदि एक-एक इन्द्रिय के वश होकर जिस प्रकार मर्ग, वन्धन आदि दुःख पाते हैं उन्ही प्रकार हे जीव ! तू भी इन्द्रियों के वश होकर लंबे समय तक दुःख पावेगा ॥१४॥

विवेचन :—इस श्लोक में बताया है कि प्रमाद त्यागना चाहिए । यदि प्रमाद करते तो बहुत दुःख उठाना पड़ेगा । अब चहों दृष्टान्त देकर समझाते हैं । विचारे तिर्यञ्च भी एक-एक इन्द्रिय के वश होने के कारण परवश हो वन्धन में आ जाते हैं और अन्त में मृत्यु को प्राप्त होते हैं । जिन मनुष्यों का पाँचों इन्द्रियों पर अकृश नहीं उनका क्या हाल होगा ?

(१) भ्रमर :—कमल की सुगन्ध से मग्न होकर भ्रमर कमल में बैठ जाता है और प्रातःकाल वह कमल सहित हाथी के पैर में पड़ चुका जाता है । अथवा वह हाथी के सिर के मद की लुगलु में मस्त होकर पास जाता है और फान की चपेट खाकर प्राण दे देता है । यह नासिका इन्द्रिय के वश होने का फल है ।

(२) पतंग :—रात्रि में दीपक के प्रकाश से मग्न होकर उस पर मंडराता है और गिर कर जान दे देता है । यह चक्षु इन्द्रिय के वश होने का फल है ।

(३) हिरण :—बंशी की सुन्दर आवाज से मग्न होकर हिरण शिकारी के जाल में फँस कर जान दे देता है । यह श्रवण इन्द्रिय के आधीन होने से हुआ ।

(४) पक्षी :—जमीन पर पड़े हुए दानों के लोभ से पक्षी चिड़ीमार के जाल में फँस कर जान दे देता है, इससे लोभ न करना चाहिये । यह जिह्वा के वश में होने का फल है ।

(५) सर्प —यमी के मधुर शब्दों के वश में होने से सर्प बम्बी से बाहर आकर सपेरे के हाथ आकर दुःख पाता है। यह भ्रमण इन्द्रिय के वश में हाने का दूसरा दृष्टांत है।

(६) मछली —लोहे के कौटे पर लगे हुए मांस के टुकड़े को खान के लोभ में मछला अपने बालबे में कोंग चुमा लेती है और मर जाती है। यह लोभ के वश हाने का दूसरा दृष्टांत है।

(७) हाथी —हाथी को पकड़ने के लिए एक बड़ा सड़ता खोदते हैं उसे घास से ढक देते हैं और दूसरी तरफ हथिनी रखी कर देते हैं। हाथा हथिना को देख काम बश दौड़ता है वह खड़्गे में पड़ जाता है और पकड़ा जाता है। यह स्पर्श इन्द्रिय के अधीन होने का फल हुआ।

(८) सिंह —एक पिंजरे में बंधा बोंब देते हैं, सिंह बकरी को खाने के लिये पिंजरे में घुसता है और पकड़ा जाता है। यह रसना के वशाभूत हाने का फल है।

इस प्रकार जब विर्यञ्च भी एक एक इन्द्रिय के वश होकर दुःख पाता है तो मनुष्य खानवान होकर भी पाँचों इन्द्रियों के वश हो जावे तो क्या बुरा हाल होगा यह विचारना चाहिये।

प्रमाद त्याज्य है

पुरापि पापे पतिनोऽसि दुःखराशौ पुनर्मूढ ! करोपि तानि ।
मज्जमादापश्चिन्नवारिपो, शिला निजे मूर्ध्नि गने च वसे ॥१५॥

अर्थ —हूँ मूर्ख ! तू पूर्व जन्म के पापों के कारण यहाँ दुःख पाता है और फिर भी तू पाप करता है। इसलिए तू अपने सिर पर और गले में भारी भार पत्थर बाँध कर कीचड़ में गिरता है ॥१५॥

भावार्थ —तू पिछले भवों के पापों के कारण इस भव में दुःख पाता है। आगे फिर वही पाप करता है तो और भी गहरा दुःख, तैम गङ्गे में पत्थर बाँधकर डूबा पाला ऊपर नहीं आता वही प्रकार तू भी काचड़ में डूबगा जहाँ से वापस निकलना असम्भव हो जावेगा।

सुख प्राप्ति और दुःख नाश का उपाय

पुनः पुनर्जीव तवोपदिश्यते, विभेषि दुःखात्सुखमीहसे च चेत् ।

कुरुष्व तत्किञ्चन येन वाञ्छितं, भवेत्वास्तेऽवसरोऽयमेव यत् ॥१६॥

अर्थ :—हे भाई ! हम तो तुम्हें बार-बार कहते हैं कि जो तुम दुःख में डूबते हो और सुख की इच्छा करते हो तो तुम ऐसा काम करो कि जिससे यह तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो । कारण कि तुमको यह अच्छा मौका मिला है ॥१६॥

भावार्थ :—जाना गुरु महाराज कहते हैं कि हे जीव ! जो तू सुख की इच्छा करता है तो अभी जो अच्छा अवसर मिला है उसे मत मरो । तुझे मनुष्य जन्म, आर्य चेतन, जैन धर्म, न्यून्य इन्द्रियो और गुरु महाराज की योगशक्ति आदि इतने अच्छे साधन प्राप्त हैं तो जय तक तेरी देह काम करती है तब तक धर्म-कार्य करले । जप, तप, संयम, धृति, व्यवहार शुद्धि, विरति इत्यादि करले, जिससे तेरी सब भव पीड़ा मिट जाय । ऐसा अवसर बार-बार नहीं आने का ।

सुख प्राप्ति का उपाय—धर्म नवस्व

धनाङ्गसौख्यस्वजनानसूनपि, त्यज त्यजैकं न च धर्माहृतम् ।

भवन्ति धर्माद्वि भवे भवेऽर्थितान्यमून्यमीभिः पुनरेष दुर्लभः ॥१७॥

अर्थ :—पैसा, शरीर, सुख, सगा-संवन्धी और अन्त में प्राण भी तज दे परन्तु एक वीतराग भगवन्त का बताया हुआ धर्म मत छोड़ना । धर्म से समस्त भवों में ये सब सुख प्राप्त हो जावेंगे परन्तु इन (पैसा आदि वस्तुओं) से धर्म मिलना सम्भव नहीं ॥१७॥

भावार्थ :—मनुष्य इस ससार में अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या नहीं करता ? स्वार्थ के लिए धर्म त्याग देता है, झूठ बोलता है, झूठी शपथ खाता है, अशुभ करता है और अपेय पीता है, ये सब क्यों ? इसलिए कि यह जीव अभी यह नहीं समझता कि पौद्गलिक वस्तु क्या है, आत्मिक वस्तु क्या है और अमली स्वार्थ क्या है ? ये सब

अज्ञान है। यह यह नहीं समझता कि जा कुछ ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है यह सब धर्म के कारण है। और उसी ऐश्वर्य से धर्म का नाश करना यह स्वामीद्रोह है जो बहुत बुरा है। शास्त्रकार कहते हैं "धर्म अर्थ इहो प्राणनज्ञा, धृष्टे पणु नहीं धर्म" सत्ययुग प्राणी धर्म के लिए सब कुछ त्याग देता है परन्तु सत्तारी वस्तुओं के लिये धर्म का नहीं छोड़ता। कारण, धर्म त्याग देने से धन, यौवन और पैसव कुछ भी नहीं मिलता।

सकाम दुःख सहने से लाभ
दुःखं यथा बहुविध सहसेऽप्यकाम,
काम तथा सहसि चेत्करुणादिभावैः ।
अनीयसापि तव तेन भवान्तरे स्या—
दात्यन्तिकी सकलदुःखनिवृत्तिरेव ॥१८॥

अर्थ —यह जीव बिना इच्छा के जिस तरह अनेक प्रकार के दुःख सहन करता है, वही तरह यदि करुणा आदि भावना से इच्छा पूर्वक पादों भी दुःख सहन करे वा भवान्तर में हमेशा के लिए इन सब दुःखों का अन्त हो जावेगा ॥१८॥

भाषार्थ —समारा में अनुग्रह अनेक दुःख सहन करता है जैसे सर्प, गर्मी, गूँस, प्यास दुष्ट मालिक से अपमान तथा घाटना इत्यादि। ये सब साधारण सुख के लिए अपनी इच्छा के विरुद्ध सहन करता है। यदि यही दुःख स्वेच्छा से कर्मजुय की भावना से सहन करे वा निर्नरा होता है। और यदि ये दुःख मैत्री, प्रमोद करुणा और माध्यस्थ्य भावना से सहन करे तो मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे गण्डेन्द्रिय, पेशेन्द्रिय, तण्डेन्द्रिय, पारिन्द्रिय इती तरह तिर्यक्षपन में यह पंचेन्द्रिय जीव बिना ज्ञान के अनेक दुःख सहता है। यह केवल कर्म ही भागना है और यदि यही दुःख स्वेच्छा से पौद्गलिक सुख की इच्छा बिना मोक्ष को हमसे निर्नरा होती है और मोक्ष प्राप्त होता है। स्वच्छा से बिना साधारण सुख की इच्छा से दुःख भागना सकाम निर्नरा है।

पाप कर्म को अच्छा मानने वाले के लिए
 प्रगल्भसे कर्मसु पापकेष्वरे, यदाशया शर्म न तद्विनानितम् ।
 विभावयंस्तच्च विनश्वरं द्रुतं, विभेषि किं दुर्गतिदुःखतो न हि ॥१६॥

अर्थ :—जां सुख की इच्छा से तू पाप कर्मों में मूर्खता से तल्लीन होता है तो वह सुख उम्रभर न होने से किसी काम का नहीं और जिन्दगी भी जीव नाशवन्त है। जब तू यह सब समझता है तो हे भाई ! तू दुर्गति के दुःख से क्यों नहीं डरता ॥१६॥

भावार्थ :—बहुत से प्राणी पाप कर्मों को अच्छा मानने हैं और उनमें अनेक लाभ बतलाते हैं। जैसे व्यापार में छलकपट से लाभ। इस प्रकार लाभ की इच्छा करने वाले को मोचना चाहिए कि ऐसा सुख बहुत दुश्चा तो इस भव में पा लेगा। परभव में तो साथ जाने वाला नहीं। ये हवेली, बाग, बगीचे और सब ऐश की चीजें यहीं रह जावेगी। क्योंकि जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं। जब जिन्दगी इतनी अस्थिर है तो यहाँ थोड़े सुख के लिए पाप कर अगले जन्म के लिए बहुत दुःख संचय करना कोई बुद्धिमानी नहीं है।

दृष्टान्त सेठ और महन्त

एक सेठ ने बहुत सुन्दर बँगला बनवाया, सजावट करवाई, दूर-दूर देशों से सामान मँगाया, चित्राम के लिए बड़े-बड़े कारीगर बुलाये और जब बन कर तैयार हो गया तब लोगों को बुलाकर दिखाया, और वह सजावट के सामान की प्रशंसा सुनने की चीज इच्छा रखता। एक बार उनके गुरु महाराज आए। उनको मञ्जान खून घूम-घूम कर दिखाया और प्रत्येक सामान की प्रशंसा करता। परन्तु गुरु महाराज मौन रहे। अन्त में सेठ ने पूछा क्या महाराज इस सुन्दर बँगले में कोई कसर रह गई है जिसके कारण आप बोलते नहीं। यह सुन महाराज बोले, “हाँ”। तब सेठ ने चकित होकर पूछा ‘क्या’? महाराज ने कहा बगला इत्यादि सब ठीक है पर इस बगले में दरवाजे नहीं होने चाहिये सेठ ने चकित हो पूछा, ‘क्यों’? तब महाराज ने उत्तर दिया कि एक दिन ऐसा आयगा

कि लोग तुम्हें इन्हीं दरवाजों से बाहर निकालेंगे। यदि ये दरवाजे
 ७ हाथ लगे तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकते थे। सेठ इसका
 अभिप्राय समझ गया। उस दिन में उसने सामारिक वस्तुओं से मोह
 छोड़ दिया और अंत में उन्हीं महाराज के पास दीक्षा ली।

हर वाप और भविष्य का विचार

कर्माणिरे जीव ! करोपि तानि, येस्ते भविष्यो विपदो धनन्ता ।

ताग्यो मिया तदपसेऽधुना किं, संभाविताभ्योऽपि भृशकुलत्वम् ॥२०॥

अर्थ — हे जीव ! जब तू ऐसे कर्म करता है कि जिनसे तुम्हें भविष्य
 में अनन्त आपत्तियाँ मिलेंगी ता तू सम्भावित आपत्तियों के डर से अमा
 इतना क्यों पचराता है (अर्थात् पचराता है तो पाप मत कर) ॥२०॥

भावार्थ — जब व्याख्यान सुनते हैं और नारकी के दुस्खों का वर्णन
 सुनते हैं वा कैपकैपी आ जाती है। किस प्रकार परमाधर्मी देव पापी
 पाप का कष्ट दत्त है तथा नारका क जाव अगले भव का घेर कैम पुरी
 सरह निकालते हैं, यह सुनते हैं वा मनुष्य का हृदय कॉपन लगता है।
 विवेक जीव का कितना दु ख होता है यह वो प्रत्यक्ष देखते हैं। यह सब
 जान कर भी लोग पाप करते हैं। अब दस्ता चाहिय कि पाप करने में
 और पापजनित दु ख सुनकर कैपकैपी आने में कितना अंतर है, पाने
 पाप करने में हिचकिचाहट नहीं पर पाप का दु ख सुनकर पचराहट हो
 जाती है। यदि पाप करत समय हिचकिचाहट हो वा पाप करने से
 बच सकता है।

अपने तापिया की मृत्यु से जान

ये पालिता वृद्धिनिना सहैव, स्निग्धा भृश स्नेहपदं च ये ते ।

यमेन तानप्यदयं एहीतान्, आत्मापि किं न त्वत्से हिताय ॥२१॥

अर्थ — जो वरे माय पत पाप, माट दुष्ट, जिसे अत्यन्त मोह था
 और जो तुम्हसे स्नेह रखत था, उनका भा यमराज ने निर्दयता से छठा

लिया। यह जान कर भी तू अपने हित के लिए क्यों नहीं जल्दी करता ? ॥२१॥

भावार्थ:—जिनके साथ हम वचपन में खेलें-कूदें, बड़े हुए और जिनके साथ बड़ा प्रेम था, और उनका भी हम पर बड़ा प्रेम था इसी प्रकार हमारे निकट सम्बन्धी जैसे माता पिता अथवा स्त्री या पति, और प्राणों से भी प्यारा पुत्र भी अचानक छोड़ चले जाते हैं या उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। यह अपना प्रति दिवस का अनुभव है। ऐसी स्थिति में यह सोचना चाहिये कि एक दिन अपने को भी जाना है। इसलिये जो कुछ आत्महित करना है वह कर लेना चाहिये। यह आत्महित क्या है यह समझ कर उसी के अनुसार आचरण करना चाहिये।

अपने पुत्र, स्त्री या सम्बन्धी के लिये पाप करने वालों को उपदेश

यैः क्षिप्रमेव त्वं धनवन्ध्वपत्ययशःप्रभुत्वादिमिराशयस्यैः ।

कियानिह प्रेत्य च तैर्गुणस्ते, साध्यः किमायुश्च विचारयैवम् ॥२२॥

अर्थ:—कल्पना में रहा हुआ धन, सम्बन्धी, पुत्र, यश और प्रभुत्व की इच्छा से तू दुःख उठाता है। पर तू यह विचार कर कि तू इस भव में और परभव में इससे कितना लाभ उठा सकता है और तेरी उम्र कितनी है ? ॥२२॥

भावार्थ:—मनुष्य धन प्राप्ति के लिये अनेक कष्ट उठाता है तथा अपने पुत्रों के लिए धन छोड़ जाने को अथवा संसार में अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहन कर न्याय-अन्याय से धन इकट्ठा करता है ? ऐसा करने में उसे यह सोचना चाहिये कि इससे उसे आत्मिक लाभ क्या है। इस भव में जो सुख प्राप्त होने की आशा रखता है वह कितने समय के लिये ? क्योंकि मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, और परभव में भी मेरे किये हुए कार्य से क्या असर होगा ? कहीं मैं नरक या निगोध के पाप तो नहीं बाँध रहा हूँ कि जहाँ से अनन्त काल तक दुष्टकारा नहीं होगा। मनुष्य संसार में आया है, उसे अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। जैसे पिता-धर्म, पुत्र-धर्म, जाति

अथवा देश धर्म को वह जरूर निभाये, पर लक्ष्य उसका न्यायोचित कार्य की ओर रहना चाहिये जिससे पाप बन्धन नहीं हो और आत्मिक सुख की प्राप्ति हो।

परदेशी पयिक का प्रेम हितवचन

किमु मुद्वसि गत्वै पृथक् कृपणैर्वन्धुवपुःपरिग्रहै ।

विमृशस्व हितोपयोगिनोऽवसरोऽस्मिन् परलोकपान्य रे ॥२३॥

अर्थ — हे परलोक में जाने वाले पयिक ! अलग अलग (स्थान में) जाने वाले ऐसे भाइ बंधु शरीर और पैसे से तू मोह क्या करवा है ? तू वा इस समय ऐसा उपाय कर जिससे तेरे सुख में बढ़ोतरी हो ॥२३॥

भावार्थ — स्त्री पुत्र, धन ये सब शरीर छूटते ही अलग अलग हो जाते हैं। पैसा घर में रह जाता है, जो घर की देहली तक जाती है, पुत्र रमझान तक जाता है और शरीर बिना तक जायगा, पर अन्त में तू अकेला ही जायगा, इन्हीं से कोई तेरा साथ देने वाला नहीं। ये सब कुछ जो मिले हैं वे अल्प समय के लिये एक मंते की तरह मिले हैं और अन्त में सब अपने अपने ठिकाने चले जायेंगे।

जैम मेलो धीरथ मले रे - जनबणजनी काज,
कोई टोटी कोई पायदो रे, जेई जेई निज घर जाय ।

ससार की स्थिति इस प्रकार की है, इसे समझो और सोचो कि हित कहाँ है ? यह समझ कर जन-समूह का हित हो ऐसा काम करो आत्महित साधन करो और ससारी प्रपञ्चों से दूर रहो। इससे ससार घटेगा।

आत्म जाग्रति

सुखमास्से सुख शेषे, सुखे पिबसि खेदसि ।

न जाने त्वमतः पुण्यैर्विना ते किं भविष्यति ॥२४॥

अर्थ — सुख में बैठते हो सुख से रहते हो, सुख से खाते हो, सुख से पीते हो और सुख से खेलते हो। परन्तु आगे पुण्य बिना तेरा क्या हाल होगा सो तू नहीं जानता ॥२४॥

भावार्थः—मनुष्य के पास मत्र सांसारिक सुख हैं, वह अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, मौज शौक करता है, मत्र तरह के भोग भोगता है और अपने आपको सुखी मानता है। उसे समझना चाहिये कि ये सब सुख पूर्व पुण्य के प्रभाव से हैं। तूने पूर्व जन्म में पुण्य संचय करके ये सुख प्राप्त किये। पर अथ सोच कि तूने अगले जन्म के लिये कितना पुण्य मंचय किया। इसलिये तू पुण्य-संचय करने में ध्यान रख और खाने पीने, मौज शौक में समय मत ग्यो।

थोटे कष्ट से तो तू डरता है और बहुत दुःख पावे ऐसा कार्य करता है
शीतात्तापान्मक्षिकाकतृणादिस्पर्शाद्युत्थात्कण्ठोऽल्पाद्विभेषि ।
तास्ताश्चैमिः कर्मभिः स्वीकरोपि, श्रम्रादीनां वेदना धिग् धियं ते ॥२५॥

अर्थः—सर्दी, गर्मी, मधुमक्खी के डंक, और तीखे तिनके के चुभने में जो थोड़ा कष्ट होता है और थोड़े समय के लिये होता है उसको तू सहन नहीं कर सकता और तू स्वयं ऐसे कर्म करता है जिससे नरक निगोद की महावेदना तुझे होगी, तो तेरी बुद्धि को धिक्कार है ॥२५॥

भावार्थः—ज्ञानी गुरु महाराज को बड़ा आश्चर्य होता है कि यह जीव यहाँ बड़े ऐश आराम से रहता है। सर्दी अथवा गर्मी सहन नहीं कर सकता, मच्छर खा जावे तो वह भी सहन नहीं, एक छोटा तिनका या कौटा कपड़ों में हो तो बड़ी पीड़ा होती है और एक उपवास भी करे तो सुबह उठना कठिन हो जाता है। जब ऐसे छोटे कष्ट भी सहन नहीं कर सकने वां जो कर्म तुम यहां करने हो उससे परभव में अभी के दुःख से कई गुणा अधिक दुःख होगा वह कैसे सहन होगा। अतएव तुमको धर्म-धन का संचय करना चाहिये और गुरु महाराज के उपदेशानुसार वर्तन करना चाहिये ताकि नरक निगोद का दुःख पाने का मौका ही न आये।

उपसंहार—पाप का डर

क्वचित्कपायैः क्वचन प्रमादैः, कदाग्रदैः कापि च मत्सराद्यैः ।
आत्मानमात्मन् कलुषीकरोपि, विभेषि धिड् नो नरकादधर्मा ॥२६॥

‘अर्थ — हे आत्मन् ! किसी समय कषाय करके, किसी समय प्रमाद करके, कभी कदाग्रह करके और कभी मत्सर करके आत्मा को मलिन करता है। अरे तुम्हें धिक्कार है ! तू ऐसा पापी है कि नरक से भी नहीं डरता ॥२६॥

भावार्थ — यह जीव कभी क्रोध करता है, कभी अहंकार करता है, कभी कपट करता है, कभी ऐसे फे लिये हाय हाय करता है, कभी अविरतिपने में आनन्द मानता है, कभी मन में अशुद्ध विचार लाता है, कभी अपने कुल, बल, विद्या धन का गर्व करता है, कभी किसी स्त्री को देख आसक्त होता है, कभी राजकथा, देश कथा या स्त्री कथा करता है। कभी लोभवश जाति, सघ या देश की कुछ हानि भी हो उसकी परवाह नहीं करता और मनमानी करता है, कभी असत्य बोलता है घोखा देता है चोरी करता है, इस प्रकार अनेक तरह से अपनी आत्मा को मलिन करता है और ससार भ्रमण का हेतु पाप इकट्ठा करता है। इसलिये हे भवन ! तू चेव -

X

X

X

X

इस सम्पूर्ण अधिकार का सार यह है कि आत्मा का अपने आत्मिक सुख तथा पौद्गलिक सुख में क्या भेद है यह समझना चाहिये। अपनी वस्तु और पराई वस्तु क्या है यह जानना चाहिये। चेतन आत्मा शुद्ध स्वरूप है लेकिन अनादि कर्मों के अभ्यास के कारण अपनी शुद्ध आत्मा पर अनेक आवरण चढ़ गये हैं। इसलिये शुद्ध आत्मा दृष्टिगोचर नहीं होती। आजकल का वातावरण भी आत्मिक शुद्धि को समझने के प्रतिकूल है। इसलिये आत्मिक गुण को समझने के लिये ससार के प्रति वैराग्य पैदा करना आवश्यक है। यह भी समझना चाहिये कि जो कुछ दुःख अथवा ससार भ्रमण होता है वह सब विषय घासना तथा कषाय के कारण होता है। यदि विषय कषाय वश में हो जावे तो ससार भ्रमण मिट जावे।

वैराग्य घान कारणों से होता है, एक इच्छित वस्तु के न मिलने से और अनिच्छित वस्तु के प्राप्त होने से, इसे शास्त्र का दुःख-नामित वैराग्य कहते हैं। दूसरा आत्मा को खोटी रीति से वैराग्य हो

उसे मोहगर्भित वैराग्य कहते हैं। तीसरा आत्मा के शुद्ध स्वरूप को समझने से संसार की तरफ से उदासीन होना, वह ज्ञानगर्भित वैराग्य कहलाता है। यह अन्तिम वैराग्य, जिससे वस्तु स्वरूप का बोध होता है, यही भवभ्रमण मिटाकर मोक्ष देता है।

मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। ८४ लाख जीव योनियों में भटकने के बाद यह मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, इस बात का बार बार विचार करना चाहिये। मनुष्य तात्कालिक सुख के पीछे असली सुख भूल जाता है। वह नहीं समझता कि यह संसार स्वार्थ का है और दो दिन के मेले के समान है। कोई किसी के काम नहीं आ सकता। मनुष्य को अपना कार्य करते हुए जो समय मिले उसे अपने स्वरूप के विचार में लगा देना चाहिये। आत्मा में अनन्त शक्ति है, वह कर्म के पुद्गलों से ढकी है। इन कर्म पुद्गलों को हटाने को आत्मदर्शन की आवश्यकता है। आत्मदर्शन के लिये वैराग्य आवश्यक है। यह बात जाननी चाहिये कि संसार और वैराग्य में मेल नहीं है। जहाँ संसार है वहाँ कर्म है और जहाँ कर्म है वहाँ वैराग्य अथवा आत्मदर्शन नहीं। संसार के प्रति वैराग्य भावना अपनाने के लिये शुद्ध विचारों की आवश्यकता है और अपने प्रत्येक कार्य पर निगरानी रखना आवश्यक है।

एकादश अधिकार

धर्म शुद्धि

मनोनिग्रह और वैराग्यभाव तभी फल देते हैं जब शुद्ध देव, गुरु और धर्म का ज्ञान हो।

धर्म शुद्धि का उपदेश

सवेद्ववापायविनाशनाय य तमज्ञ धर्मं कलुषीकरोषि किम् ।
प्रमादमानोपधिमत्सरादिमिर्न मिश्रित औपधमामयापहम् ॥१॥

अर्थ — हे मूर्ख ! जो धर्म तेरा सब सासारिक, विद्वन्मनाओं का नाश करने वाला है उसे ही तू प्रमाद, मान, माया, मत्सर आदि से क्यों मलिन करवा है ? इस पाप को अच्छी तरह समझ ले कि मिश्रित औपधि के सेवन से व्याधि नष्ट नहीं होती ॥१॥

भावार्थ — धर्म का अर्थ यहाँ बीतराग भगवान् के उपदेश के अनुसार मन, वचन तथा कर्मा का शुद्ध व्यापार है। धर्म का शब्दार्थ यो धारयति इति धर्म — नरकादि अधोगति में पड़त जीव को उच्च स्थान में आने वाला धर्म है। स्वरूप में विद्यमान आत्मा हल्की होती है, पर कर्म पुद्गलों से लिप्त होने पर भारी हो जाता है। जैसे भारी वस्तु नाच जाती है उसी प्रकार कर्मों से लिप्त आत्मा भी नीचे जाती है। यहाँ हल्की आत्मा अथात् कर्म पुद्गल से रहित होने पर ऊपर जाती है, अधान् मात्त की आर जाती है। आत्मा को धर्म रहित करने के उपाय सामायिक, पूजा, प्रतिष्ठा, देश सेवा, जन समूह सेवा और प्राणी सेवा आदि है। यही धर्म है। यहाँ कबीरवर कहत हैं कि धर्म शुद्धि से जन्म, जरा, मृत्यु का भय नष्ट होता है। परन्तु यह जब प्रमाद, मान, माया कपट आदि से अपने आपको तथा धर्म का मलिन करवा है। जीव कपाय विषयादि में फँस कर धर्म का मलिन करवा है। इस प्रकार दुःख टालने की शक्ति का नाश करवा है।

शुद्ध पुण्य की नाश करने वाला वस्तुएँ

शैथिल्यमात्सर्यकदाग्रहक्रोधोऽनुतापदम्भाविधिगौरवाणि च ।

प्रमादमानौ कुगुरुः कुसंगतिः श्लाघार्थिता वा सुकृते मला इमे ॥२॥

अर्थ :—शैथिल्य, मात्सर्य, कदाग्रह, क्रोध, अनुताप, दम्भ, अविधि, गौरव की भूल, प्रमाद, मान, कुगुरु, कुसंग, आत्म-प्रशंसा के प्रवण की इच्छा, ये सब सुकृत्य या पुण्य राशि में मेल रूप हैं ॥२॥

भावार्थ :—नीचे बताए हुए पदार्थ पुण्य रूपी सोने में मेल के समान अथवा चन्द्रमा में कलंक स्वरूप हैं, इनको अच्छी तरह समझना चाहिए ।

१. धर्म क्रिया—आवश्यक क्रिया—चैत्यवन्दन आदि में मन नहीं लगना—शैथिल्य
२. दूसरे के गुणों को नहीं देख सकना तथा उनसे जलना—ईर्ष्या
३. झूठी बात को पकड़ कर बैठना और कहना कि यह सही है—कदाग्रह
४. क्रोध करना—क्रोध
५. शुभ काम में पैसा लगाकर पश्चात्ताप करना—अनुताप
६. कहना कुछ और करना कुछ—माया कपट
७. शास्त्र में बताई मर्यादा के अनुसार नहीं करना—अविधि
८. कोई अच्छा काम कर घमण्ड करना—मान
९. समकित और ब्रत रहित गुरु—कुगुरु की सेवा
१०. नीच की संगति—कुसंगति
११. अपनी प्रतिष्ठा को दूसरे के मुख से सुनने की इच्छा—श्लाघा, ये वस्तुएँ पुण्य रूपी सोने में मेल स्वरूप हैं। ये संसार में भ्रमण कराने वाली हैं ।

पर गुण प्रशंसा

यथा तवेष्टा स्वगुणप्रशंसा, तथा परेषामिति मत्सरोऽन्मी ।

तेषामिमां संतनु यत्त्वमेथास्तां नेष्टदानाद्धि विनेष्ट्यामः ॥३॥

अर्थ —जिस तरह तुम्हें अपने गुणों की प्रशंसा अच्छी लगती है वही प्रकार दूसरे को भी अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। इसलिए ईर्ष्या छोड़ कर उसके गुणों की प्रशंसा अच्छी तरह करो। जिससे तुममें भी वे गुण आ सकें, क्योंकि प्यारी वस्तु दिये बिना प्यारी वस्तु नहीं मिलती ॥३॥

भावार्थ —यदि अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा है तो तुमको दूसरे का प्रशंसा सुनकर ड्रेप नहीं करना चाहिए। बल्कि तुम खुद भी उसका प्रशंसा करो। ऐसा करने से वह तुम्हारी प्रशंसा करेगा। मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है कि तुम अच्छी चीज दोगे तो वह बदले में अच्छा वस्तु देगा। प्रशंसा करना और बदले में प्रशंसा प्राप्त करना यह तो व्यावहारिक बात हुई। परन्तु निष्काम धृति से दूसरे के गुणों की प्रशंसा करने से वहां गुण अपने में पैदा होत हैं।

अपने गुणों की प्रशंसा और दोषों की निन्दा

अनेषु गृहसु गुणान् प्रमोदसे,

ततो भविषी गुणरिक्ता तव ।

गृहसु दोषान् परित्यजे च चेद्,

भवन्तु दोषास्त्वयि सुस्थिरास्ततः ॥४॥

अर्थ —दूसरों से अपने गुणों की स्तुति सुन प्रसन्न होता है तो वृ अपने गुणों का नाश करता है। यदि वृ दूसरों से अपने दोष सुनकर दुःखी होता हो तो वेरे दोष दृढ़ होते हैं ॥४॥

भावार्थ —यदि भाषण देने की चतुरता, लप, मान आदि में कोई गुण हममें है और वृ अपने रोही जनों से उनकी खर्चा सुन प्रसन्न होता है या घमण्ड करता है, वा तरे गुणों का अन्त हो रहा है ऐसा निश्चय से जान। परन्तु जा लाग गुण के लिए गुण से प्रेम करते हैं और जो लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, उन पर ध्यान नहीं करते वे पुरुष पण्य हैं। इसा प्रकार यदि कोई तुम्हारे अवगुण देख तुम्हारी निन्दा करे और तुम सेन पर क्रोध करत हो तो तुम अपने अवगुणों

को नहीं हटा सकेंगे। वे दोष बढ़ते ही जावेंगे और अन्त में चोखा होगा।

शत्रु गुण प्रशंसा

प्रमोदसे स्वस्य यथान्यनिर्मितैः, स्तवैस्तथा चेत्प्रतिपान्थिनामपि ।
विगर्हणैः स्वस्य यथोपतप्यसे, तथा रिपूणामपि चेततोऽसि वित् ॥५॥

अर्थ :—दूसरों के सुख से अपनी प्रशंसा सुनकर जिस प्रकार तुम्हें आनन्द होता है उसी प्रकार अपने शत्रु की प्रशंसा सुनकर यदि तुम्हें प्रसन्नता होती है और अपने दोष सुनकर जैसे तुम्हें दुःख होता है वैसे ही अपने वैरी के दोष सुनकर यदि तुम्हें दुःख होता है तो तु वास्तव में समझदार है। क्योंकि गुणी मनुष्य गुणी की प्रशंसा करता है। गुणी मनुष्य बिना संकोच के सब जगह से गुणों को ग्रहण करता है।

परगुण प्रशंसा

स्तवैर्यथा स्वस्य विगर्हणैश्च, प्रमोदतापो मजसे तथा चेत् ।
इमौ परेषामपि तैश्चतुर्ध्वप्युदासतां वासि ततोऽर्थवेदी ॥६॥

अर्थ :—जिस प्रकार अपनी प्रशंसा अथवा निन्दा सुनकर आनन्द अथवा दुःख होता है उसी प्रकार दूसरे की प्रशंसा या निन्दा सुनकर तुम्हें आनन्द या दुःख होता है अथवा इन चारों स्थितियों में तुम्हें न खेद होता न आनन्द होता है, अर्थात् तू उदासीन वृत्ति रखता है तो तू वास्तव में ज्ञानी है ॥६॥

गुणो की प्रशंसा की इच्छा हानिकारक है
मवेन्न कोऽपि स्तुतिमात्रतो गुणी,
ख्यात्या न ब्रह्मचापि हितं परत्र च ।
तदिच्छुरीर्ष्यादिमिरायति ततो,
सुधाभिमानग्रहिलो निहंसि किम् ॥७॥

अर्थ —लोग किसी के गुण का यत्न करे तो इससे उसे कोई लाभ होने वाला नहीं और बहुत ख्याति से भी अगले भव में हित होने की संभावना। नहीं इसलिए आने वाले भव में यदि मनुष्य अपना हित करना चाहता है तो निकम्मे अभिमान के बशीभूत हो ईर्ष्या करके वह अगले भव को क्यों बिगाड़ता है ? ॥७॥

विवेचन —कोई मनुष्य यह समझे कि लोग मेरी स्तुति करते हैं इससे मुझे कुछ लाभ होता है अथवा मेरा परलोक सुधरता है ऐसा साधना हितकर नहीं है। यथार्थ स्तुति सुन घमण्ड के बशीभूत हो वह अपना पर भय बिगाड़ लेता है। इसलिए स्तुति सुनने का इच्छा नहीं करना चाहिए। पर-स्तुति के वाग्य धनना श्रेष्ठ कार्य है। कोई अपनी स्तुति करे या न करे इसमें अपनी कोई हानि नहीं। पर-स्तुति कराने के लिए आढम्बर धरना घुसा है, मनुष्य का अपनी धारतविकृता के अनुसार ही बर्ताव करना चाहिए। लोग परमभ में अपना हित चाहते हैं, पर काम वे ऐसा करते हैं कि जिससे परभव बिगाड़ता है। वे इस भव में दूसरों के गुण या स्तुति देकर ईर्ष्या करते हैं। पराये गुणों की पूरी प्रशंसा नहीं करते अथवा गुणों की बपत्ता कर उसकी निंदा करते हैं। ऐसा करने वाले पुरुष अपना परभव बिगाड़ते हैं। इसलिए लोगों के मुख से स्तुति सुनने की इच्छा से कोई काम नहीं आरम्भ करना चाहिये। क्योंकि गुण तो प्रकाश में अग्रय ही आ जायेंगे। जैसे कस्तूरी दिवली में बंद रहने पर भी उसका सुगंध चारों तरफ फैल जाता है। इसी तरह गुण भी स्वयमेव सबको प्रगट हो जायेंगे। इस प्रकार उसका परभव बिगाड़ने से बच जायगा।

शुद्ध धर्म करना चाहिए चाहे थोड़ा ही हो

सृजन्ति के के न बहिर्मुखा जना प्रमादमात्सर्यकुबोधविप्लुता ।
दानादिर्माणि मलीमसान्यभूयुपेक्ष्य शुद्धमसृकृतं चरायवपि ॥८॥

अर्थ —प्रमाद, मात्सर्य और मिथ्यात्व से घिरे हुए कितने ही सामान्य ज्ञानवान् इत्यादि धर्म करते हैं पर ये धर्म मलिन हैं। इनकी श्लेष्मा करके एक अणु के बराबर भी शुद्ध सुकृत्य कर सकें तो तू अवश्य पर ॥८॥

भावार्थ :—मनुष्य प्रमाद वश अर्थान् मय, विषय-रूपाय, विक्रया आदि के कारण अथवा मात्सर्य अर्थान् परार्थे ऋद्धि मे, ईर्ष्या से तथा मिथ्यात्व आदि मे विरा हुआ जो कुछ दान, शील, तप तथा मिथ्यात्व मान्यता, दृष्टिगम के कारण अयोग्य व्यक्तियों के लिये लाव्यों रुपया खर्च कर देता है अथवा अज्ञान मे लंघन (उपवाम) आदि करता है वह सब निरर्थक है। अथवा नाम कमाने के लिये जो लाखों रुपये खर्च करता है वह भी निरर्थक है। वह धर्म कार्य को कलंकित करने वाला है। यह सब सोने की थाली में ताँवे की मंख के समान है, इष्ट फल को रोकने वाला है और संसार को बढ़ाने वाला है। यदि तुमको अपना इष्ट साधन करना है तो उपरोक्त दोषों का त्याग कर शुद्ध धर्म करो। इस प्रकार तुम को बहुत आनन्द प्राप्त होगा।

प्रणसा विना किया हुआ सुकृत्य श्रेष्ठ है

आच्छादितानि सुकृतानि यथा दधन्ते,

सौभाग्यमत्र न तथा प्रकटीकृतानि।

व्रीडानताननसरोजसरोजनेत्रा—

वक्षःस्थलानि कलितानि यथा दुकूलैः ॥६॥

अर्थ :—इस दुनिया में अग्रगट पुण्य और सुकृत्य (गुप्तदानादि) जितना फल देते हैं उतना फल प्रगट में किया हुआ सुकृत नहीं देता। जैसे लज्जा से मुख कमल को झुका लेने वाली कमलनयनी स्त्री का मुख तथा वस्त्र से ढका हुआ स्तन मण्डल जिवना शोभा देता है उतनी शोभा मुख या स्तन निर्वस्त्र हो तो नहीं होती ॥ ९ ॥

भावार्थ :—गुप्त धर्म कार्य करने वाला पुरुष वास्तव में अपने साथ लाभ बाँध कर परलोक ले जाता है और दुनिया चाहे उसका गुण गावे या नहीं उसे उसकी परवाह नहीं। जिस प्रकार कंचुकी पहने ऊपर से साड़ी पहने हुए स्त्री के स्तनों की जो शोभा है वैसी शोभा बिना वस्त्र धारण किए स्तनों की नहीं। इसी तरह गुप्त सुकृत्य अधिक सौभाग्य देते हैं। गुप्त सुकृत्य करने वाले को बहुत शान्ति होती है। उस सुकृत्य का ध्यान (विचार) भी आत्म-संतोष देता है। यह

घात ध्यान में रखनी चाहिये कि जो कार्य किया जावे वह आत्मिक सवोप के लिये हो।

स्वगुण प्रशंसा में कोई लाभ नहीं

स्तुते श्रुतैर्वाप्यपरैर्निरीक्षितैर्गुणस्तवात्मन् सुकृतैर्न कश्चन् ।

फलन्ति नैव प्रकृतोऽकृतैर्मुचो, द्रुमा हि मूलैर्निपतन्त्यपि त्वघ ॥१०॥

अर्थ —तरे गुणों अथवा सुकृतों की दूसरे लोग स्तुति करें अथवा सुनें या तरे अच्छे कामों को दूसरे मनुष्य देखें, इससे हे चेतन ! तुझे कुछ भा लाभ नहीं। जिस प्रकार वृक्ष का जड़ से उखाड़ दिया जाय तो उस वृक्ष में फल नहीं आता वह वा जमीन पर गिर जाता है। वसी प्रकार ये अच्छे काम भी नष्ट हो जाते हैं।

भावार्थ —जिस वृक्ष की जड़ का मिट्टी हटादा जाती है वह वृक्ष तो भूमि पर गिर जाता है। उस पर फला को देखना व्यर्थ है। वसी प्रकार दूसरों को दिखा कर किया गया सुकृत नष्ट हो जाता है, उस सुकृत के फल नहीं मिल सकत।

वास्तव में अपने गुणों का दूसरा व्यक्ति प्रशंसा करे इस भावना से कोई लाभ नहीं। मनुष्य का कर्त्ति व मान की इच्छा करना भी अज्ञानता है। बुद्धिमान् मनुष्य कीर्ति को अभिलाषा कमा नहीं करता। कीर्ति तो उसे स्वयं ही मिल जाती है।

गुण के विषय में मात्सर्य करने की गति

तप क्रियावश्यकदानपूजनै, शिव न गन्ता गुणमत्सरी जन ।

अप्यभोजी न निरामयो मवेद्रसायनैरप्यतुल्यैर्यदातुर ॥११॥

अर्थ —गुणों के विषय में ईर्ष्या करने वाला पुरुष यदि तपश्चर्या, आवश्यक क्रिया, दान और पूजा आ करे तो मोक्ष नहीं पाता। जिस प्रकार हमारा आदमी यदि अप्रिय मानन करे तो कितनी ही दया लने पर भी वह कभी ठाक नहीं होता ॥ ११ ॥

भावार्थ —जिस प्रकार अपने किये सुकृत की स्तुति सुनना धर्म

लिये मन्दिर में जाकर देव-दर्शन करता है और दूसरा बड़ी भाव भक्ति से भगवान् के दर्शन या भक्ति करता है इन दोनों में बहुत अन्तर है। दूसरा पुष्प देव-दर्शन कर कर्म निर्जरा करता है और आगे का रास्ता साफ करता है।

धर्म से कीर्ति, विद्या, लक्ष्मी, यश और पूर्ण शान्ति मिलती है। पर उसे इनकी इच्छा से नहीं करना चाहिये। धर्म-क्रिया जो भी की जावे शुद्ध भाव से युक्त होनी चाहिये न कि यश कीर्ति की इच्छा से। इससे सब प्रकार के सांसारिक सुख तथा मोक्ष सुख प्राप्त होते हैं।

धर्म प्राप्ति के अनेक साधन हैं। मेतार्य मुनि को सुनार ने मार डाला तो उसे राजा का भय हुआ इससे उसे तत्काल धर्म प्राप्त हुआ। सिंहगुफा-निवासी साधु ने स्थूलिमद्रजी ने मात्मर्य किया तो उसे धर्म प्राप्त हुआ। सुहृत्स्थ महाराज के प्रतिबोध किये हुए शिष्य दमनक को लोभ से धर्म प्राप्त हुआ। बाहुबलिजी को हट से धर्म प्राप्त हुआ। गौतम स्वामी व सिद्धसेन दिवाकर को अहंकार करने से धर्म प्राप्त हुआ। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को शृंगार से धर्म प्राप्त हुआ। गौतम स्वामी के प्रतिबोधित १५०३ शिष्यों को कौतुक से धर्म लाभ हुआ। इलापुत्र को विस्मय से, अभयकुमार और आर्द्रकुमार को व्यवहार से धर्म प्राप्त हुआ। जम्बूस्वामी, धनगिरि, वज्रस्वामी, प्रसन्नचन्द्र तथा चिलातीपुत्र को वैराग्य से धर्म की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार गजसुकुमाल, वीरप्रभु, पार्श्वप्रभु, स्कंधमुनि आदि को क्षमा से धर्म प्राप्त हुआ, सुदर्शन सेठ, मल्लिप्रभु, नेमनायजी, स्थूलिमद्रजी, सीता, द्रौपदी, राजिमति को शील से धर्म प्राप्त हुआ। इस प्रकार अनेक जीवों को किसी भी कारण से धर्म प्राप्त हो सकता है। धर्म-प्राप्ति के लिये किसी विशेष हेतु की जरूरत नहीं।

इस समस्त अधिकार से तीन बातें बताई हैं—

- १ धर्म शुद्धि की आवश्यकता—प्रमाद, मात्सर्य आदि (श्लोक नं २) में बताये हुए मल से वचना; यदि किसी कारण से मल आ जावे तो उसे हटाना।

- ७ स्वगुण प्रशंसा और मात्सर्य—धर्म को अशुद्ध करने के कारणों में ये दो मुख्य हैं। जिनमें ये दोष हैं वे धर्म प्राप्त नहीं कर सकते। अपनी प्रशंसा सुन मनुष्य बेमान हो जाता है और स्तुति करने वाले के वशीभूत हो जाता है। परन्तु स्तुति में कोई लाभ नहीं। स्तुति लायक आचरण करना वा अपना कर्तव्य है। इसलिये स्तुति सुनने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिये। पराया धन, वैभव, सुख और कीर्ति देख इर्ष्या करना हानिकारक है। ये सब वस्तुएँ तो पुण्याधीन हैं। दूसरे से छेप करना पुण्य का नाश करना है।
- ३ भावशुद्धि और उपयाग—प्रत्येक धर्म कार्य में शुद्ध भाव और विवेक की जरूरत है। शुद्ध भाव और उपयोग से किया हुआ योद्धा भी तप, जप और ध्यान बहुत फल देता है। बिना भाव व किया हुआ धर्म केवल काया क्लेश है।
-

द्वादश अधिकार

देव, गुरु, धर्म-शुद्धि

शुद्ध धर्म को बतलाने वाले तथा नमस्काने वाले गुरु महाराज हैं और धर्म की प्ररूपणा करने वाले श्री तीर्थङ्कर महाराज हैं। उनकी आज्ञा को दृढ़ता से धारण कर उसके अनुसार व्यवहार करता हुआ या भावना को भावित करता हुआ मनुष्य तीर्थङ्कर के समान बन सकता है। इस काल में श्री तीर्थङ्कर-प्ररूपित धर्म का नमस्काने वाले गुरु महाराज हैं। अब गुरु महाराज कैसे होने चाहिये यहाँ उनके स्वरूप, तत्त्व, गुण आदि का वर्णन करते हैं।

गुरु तत्त्व की मुख्यता

तत्त्वेषु सर्वेषु गुरुः प्रधानं, हितार्थधर्मा हि तदुक्तिसाध्याः ।

श्रयंस्तमेवेत्यपीक्ष्य मूढ, धर्मप्रयासान् कुरुषे वृथैव ॥१॥

अर्थ:—सब तत्त्वों में गुरु तत्त्व मुख्य है। क्योंकि आत्महित के लिये जो जो धर्म करना है वह सब उनके बताने पर साधे जा सकते हैं। हे मूर्ख ! उनकी परीक्षा किये बिना यदि तू उनका आश्रय लेगा तो तेरे धर्म और सब प्रयास निष्फल हो जावेंगे ॥१॥

भावार्थ —देव और धर्म का सच्चा ज्ञान कराने वाले गुरु महाराज हैं। अमुक कार्य करना या नहीं करना अमुक रास्ते जाना या नहीं जाना तथा पेयापेय, भक्ष्या-भक्ष्य का ज्ञान गुरु महाराज ही बताते हैं। इसीलिये गुरु-तत्त्व मुख्य है। इसी कारण गुरु-तत्त्व सब तत्त्वों में मुख्य है। इसी कारण विशेष गुणी होने पर भी सिद्ध भगवान् ने नमस्कार मन्त्र में पहले अरिहन्त भगवान् को नमस्कार किया है।

अब प्रश्न यह है कि ऐसे गुरु महाराज को कैसे पहचाना जाय।

यदि अथाय मनुष्य गुरु का स्थान तो ले तो आश्रय लेन वाला ससार समुद्र में डूब जावेगा । इसलिये गुरु की योग्यता जानना आवश्यक है । यदि पराधा नहीं का जा सके तो कम से कम यह देख लेना चाहिये कि वे कौचन और कामिनी के त्यागी तो हैं । वपस्या, ज्ञान, ध्यान, वचन गुण और सात्विक वृत्ति भा यदि गुरु में हों तो सद्गुरु मिल गया ऐसा समझना चाहिए । इसलिये काञ्चन और कामिनी के त्यागी गुरु को होना तो अव्यावश्यक है ।

सदोप गुरु का बताया धर्म भी सदाप

मयी न धर्मरविधिप्रसुत्तैर्गमी शिव येषु गुरुर्न शुद्ध ।

रोगी हि कृत्यो न रसायनैस्तैर्देवा प्रयोक्ता भिषगेव मूढ ॥२॥

अर्थ — जहाँ धर्म बताने वाल गुरु ही शुद्ध नहीं वही अधि से किया हुआ धर्म प्राणी को मोच सक नहीं ले जा सकता । यदि रसायन खिलान वाला वैद्य है मूर्ख हो तो अधि खाने वाला प्राणी नारोग नहीं हो सकता ॥२॥

भावार्थ — जैसे रान्ना न जानने वाला गाढ़ीयान अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुँच सकता उसी प्रकार शुद्ध धर्म का न जानने वाले गुरु के पाद चलने वाले मनुष्य ससार समुद्र को पार नहीं कर सकता । यह साधारण मनुष्यों के भी अनुभव से सिद्ध है कि जो वैद्य रसायन की जागरूकी नहीं रखत यदि वे रोगी को छलदी सुनदी मनमायी दवा द देते हैं तो वे रोगी का बड़ी हानि पहुँचाते हैं । यदि रसायन वायु राति से दू जाती है तो रागी स्वस्थ होने के बाद दृष्ट पुष्ट हाकर सुखी हो जाता है । इसी प्रकार अज्ञानी गुरु की बताए धर्म किया भी मुक्ति दिखान के स्थान पर ससार-वृद्धि का कारण हो जाती है ।

पुगुरु स्वयं दूषत हैं और दूसरा को भी दुषाते हैं

समागितस्तारकमुद्धितो यो, यस्यास्त्यहो मज्जयिता स एव ।

आप तरीता विपरमं कथं स, तथैव जन्तु कुगुरोमवाग्निम् ॥३॥

अर्थ — यह पुण्य धारने में ममर्थ है ऐसी मुक्ति स जिसका आश्रय

लिया जावे और वही आश्रय देने वाला आश्रय लेने वाले को दुबारा तो वह प्राणी प्रवाह में डूबने में कैसे बच सकता है ? इसी तरह संसार समुद्र में डूबने प्राणी को कुगुर कैसे बचा सकता है ? ॥३॥

भावार्थ—जिस जहाज के कप्तान के भरोसे लोग जहाज में बैठते हैं यदि वही कप्तान असावधान रहे तो वह स्वयं भी डूबता है और आश्रय लेने वालों को भी दुबारा देता है । संसार भी एक समुद्र है जिसमें गुरु एक कप्तान है, उसके आश्रय में धर्म रूपा नौका में प्रजाजन बैठते हैं । यदि कप्तान अयोग्य या अनुचित आचरण करे तो जहाज के डूबने पर वह स्वयं तो डूबेगा ही पर सवारों को भी ले डूबेगा । इसीलिये गुरु की परीक्षा करना आवश्यक है ।

शुद्ध देव, गुरु और धर्म आराधन का उपदेश

गजाद्वपोतोक्षरथान् यथेष्टपदास्तये भद्र निजान् परान् वा ।

भजन्ति विज्ञाः सुगुणान् भजैवं, शिवाय शुद्धान् गुरुदेवधर्मान् ॥४॥

अर्थ.—हं भद्र ! जिस प्रकार समझदार आर्त्ता अपने इच्छित स्थान पर पहुँचने के लिये अपने अथवा दूसरे के हाथी, घोड़ा, गाड़ी, जहाज, बैल, रथ आदि साधनों की अच्छाई को भला भौति परम्य लेता है । इसी तरह मोक्ष जाने के लिये शुद्ध देव, गुरु और धर्म को परम्य लेना चाहिये ॥४॥

भावार्थ.—मोक्ष नगर जाने के लिये देव, गुरु और धर्म वाहन स्वरूप हैं । मनुष्य परगाँव जाने के लिये अच्छे से अच्छा वाहन अपनाते हैं । मोक्ष पहुँचने के लिये भी अठारह द्वाप रहित देव, पँच महाव्रत धारण करने वाले गुरु और केवली भगवान्-भाषित धर्म का आश्रय लेने वाले व्यक्ति को अपनाना चाहिये । यदि इस धर्मरथ के होकरने वाले पंच महाव्रतधारी गुरु महाराज मिल जाते हैं तो मोक्ष जल्दी प्राप्त हो जायगा इसमें सन्देह नहीं । इसलिये गुरु की परीक्षा लेकर उसकी आज्ञा के अनुसार बतना चाहिये । गुरु, देव और धर्म में शुद्धि का होना परमावश्यक है ।

कृगुरु के उपदेश से किया धर्म भी निष्फल है

कलाद्वृथा स्युः कृगुरुपदेशतः कृता हि धर्मार्थमपीह सूचमा ।

तद्दृष्टिरागं परिमुच्य मद्र हे, गुरु विशुद्ध मज चेद्विदितार्थसि ॥५॥

अर्थ — मसार यात्रा में कृगुरु के उपदेश से धर्म अर्जन के लिये किये गये षडे प्रयास भी फल की दृष्टि से पृथा हैं। इसलिये हे भाई। यदि तू अपना हित चाहता है तो राग दृष्टि छोड़कर अत्यन्त शुद्ध गुरु की सेवा कर ॥५॥

विवेचन — सारा ससार दृष्टिराग में प्रभित है। मनुष्य जहाँ जन्म लेता है वहाँ का धर्म अथवा गुरु उसे मान्य होता है। वह धर्म अथवा गुरु जो चाहे पापमय हो उपभोच्यगुक्त हो या अहिंसा धर्म विराधी हो तथा भी मसार उसे सबसे अच्छा मानता है। इसी का दृष्टिराग कहत हैं। ऐसे गुरु के उपदेश से जो पुण्य धर्म आचरण करता है वह सब निष्फल है। इसलिये दृष्टिराग को छोड़कर शुद्ध देव, गुरु और धर्म का आगोकार करना चाहिये। दृष्टिराग मिथ्यात्वजन्य है। राग तो किसी से नहीं करना चाहिये। भगवान् महाभार में गौतम स्वामी का राग था इसलिये उनका शाप रका रहा। अब राग सदा त्याग्य है। यदि राग किये बिना नहीं रहा जाय तो गीतार्थ गुरु पर राग करना चाहिये। मनुष्य का यदि स्वागी गुरु पर राग हो तो गुरु उसे धारे ७ मार्ग पर ला जाता है। राग का गुणों पर करना चाहिये। गुण पर राग करने से अनुकरण करने वाल पुण्य के गुण स्वयं में आ जाते हैं।

नैव धर्म दृष्टिराग का बुरा समझना है और अधमता का उपदेश कभी नहीं देता। वह कहता है कि धर्म का सुनो, समझो और विचार करो स्वोक्त करो, मनन करो और व्यायशास्त्र के सामा य शास्त्र में तुलना करो। फिर यदि इसमें कोई विरोधभाव दिग्गद द ग उसका आदर करो। अधमता तर्क बुद्धि पर अवलम्बित है। 'अथा न्यायानु य भावा, न तान्पण्य यातयन्' अर्थान् अथाद्रिग विषयों में तर्क नही चलता इस मिद्वत्त का नहीं मानना चाहिये। इसलिये आगे यह कर मान लगाना चाहिये, ऐसा नहीं

कहा । यहाँ तो प्रत्येक बात नर्क पर अवलम्बित है और इन तर्कों पर आधारित विषयों के समझने के लिये ज्ञानी गुरु महाराज की आवश्यकता है ।

वीर भगवान् को विनति-शासन में लुटेरों का जोर
 न्यस्ता मुक्तिपथस्य बाहकतया श्रीवीर ये प्राक् त्वया
 लुंटाकास्त्वद्वतेऽभवन् बहुतरास्वच्छासने ते कलौ ।
 विप्राणा यतिनाम तत्तनुधियां मुष्णन्ति पुण्यश्रियः
 पुत्कुर्मः किमराजकं ह्यपि तल्लारक्षा न किं दस्यवः ॥६॥

अर्थ:—हे वीर परमात्मा ! आपने जिनको मोक्ष मार्ग चलाने के लिये सार्ववाह के रूप में स्थापित किया था, वे ही इस कलिकाल में आपकी अनुपस्थिति में आपके शासन के मोटे लुटेरे हो गये । वे यति नाम धारण करके अल्प बुद्धि प्राणियों की पुण्य लक्ष्मी लूटते हैं अब हम किसको पुकारें । बिना राजा के राज्य में कोतवाल भी क्या चोर नहीं होता ॥६॥

भावार्थ:—आज से पौंच सौ वर्ष पहले कहे हुए मुनि श्री मुनि-सुन्दरजी महाराज के वचन आज भी सत्य सिद्ध हो रहे हैं । इस दृष्टिराग में बहुत से जीवों का पतन हुआ है । यह विगाड़ महा कर्म-बंध से हुआ है । बेचारे यति, गुराजी आदि मिथिलाचारी शासन का विगाड़ करते ही हैं, परन्तु जहाँ साधु समाज से शान्ति की आशा है वहाँ भी खराबी बढ़ती जाती है । भगवान् ने सुधर्मा स्वामी को जिन-शासन की बागडोर सौंपी थी परन्तु उनके पाट परंपरा के साधु उस सुन्दर शासन को चला नहीं सके । वे ही लोग अब लुटेरे बन गये हैं । लोगों की पुण्य लक्ष्मी को लूट कर उन्हें संसार-समुद्र में डुबोते हैं । ऐसी ग्राहनीय अवस्था में अब हम किसकी पुकार करें ?

अगुह्य देव, गुरु, धर्म से भविष्य में हानि
 माघस्यशुद्धैर्गुरुदेवधर्मैर्धिग् दृष्टिरागेण गुणानपेक्षः
 अमुत्र शोचिष्यसि तत्फले तु, कुपथ्यभोजीव महामयार्तः ॥७॥

अर्थ — दृष्टि राग के कारण नू गुरु की जॉब क्रिये बिना अशुद्ध देव, गुरु, धर्म की ओर प्रेम रखता है इसलिये तुम्हें धिक्कार है। जिस प्रकार कुपथ्य भोजन करने वाला बहुत दुःख पाता है और परेशान होता है, उसी तरह आगामी भव में नू उस (कुगुरु, कुदेव, कधर्म) का फल प्राप्त कर दुःखी होगा ॥५॥

भावार्थ — गुणवान् गुरु के आश्रय की आवश्यकता पहल बता ही दी है। ऐसे गुणवान् गुरु का नमस्कार करना चाहिये और उनके बताए हुए देव और धर्म का आदर करना चाहिये। परन्तु जो मनुष्य गुरु के गुणों की जॉब नहीं करता और पौद्गलिक पदार्थों जैसे [पुत्र, धन अथवा रोग नाश] की इच्छा से मिथ्यात्व जन्य दृष्टिराग से विषयी गुरु की सेवा करता है और ससार बढ़ाने वाला अधर्माचरण करता है वह प्राणी भविष्य में अवश्य पछतायगा। जीव प्रथम तो ससार रोग से दुःखी है फिर कुगुरु के प्रसंग से अयोग्य आचरण रूप कुपथ्य करके और कुगुरु के अयोग्य आचरण की पुष्टि करके रोग का और भी अधिक बढ़ाता है। वह ससार को पटान के बदले उसे बढ़ाता है। इसलिये गुरु की परीक्षा कर उसका मान करना चाहिये। यदि भाग्यवश सुगुरु मिल गया तो सुदेव और सुधर्म का मिलान हुआ ही है।

अशुद्ध गुरु मोक्ष नहीं दे सकता

नाम सुसिक्तोऽपि ददाति निम्नक पुष्टा रसैर्वन्ध्यगवी पयो न च
दु स्यो नृशो नैव सुसेविन श्रिय, धर्म शिवं वा कुगुरुर्न सश्रित ॥८॥

अर्थ — अज्या तरह सोचने पर भी नीम का वृक्ष आम के मांटे पत्र नहीं दे सकता। गुरु, पी, वेत आदि खिला कर पुष्ट का दूध बंध्या गाय दूध नहीं दे सकता। मर्यादा आचरणहीन राजा की सेवा करने पर भी पुरुष क्रिया को लक्ष्मी दकर निहान नहीं कर सकता। इसा प्रकार कुगुरु का आश्रय लेने से शुद्ध धर्म और मोक्ष नहीं मिल सकता ॥८॥

तात्त्विक हित करने वाली वस्तु

कुलं न जातिः पितरौ गणो वा, विद्या च वन्धुः स्वगुरुर्धनं वा ।
हिताय जन्तोर्न परं च किञ्चित्, किन्त्वाहनाः सद्गुरुदेवधर्माः ॥६॥

अर्थ—कुल, जाति, माता-पिता, महाजन, विद्या, सगा-सम्बन्धी कुलगुरु अथवा धन या अन्य कोई वस्तु प्राणी का हित नहीं कर सकती। परन्तु शुद्ध भावना से आगधन किया हुआ शुद्ध देव, गुरु और धर्म ही मनुष्य का कल्याण करना है ॥१॥

भावार्थ—उच्च कुल, जाति, विद्या, धन आदि प्राप्त कर लेने पर भी कोई पुरुष अन्य जीवों का हित नहीं कर सकता। पुत्र कलत्र आदि संसारी चीजें ज्यों ज्यों बढ़ती हैं त्यों त्यों यह जीव संसार के जाल में फँसता जाता है, यह भव-चक्र किमी भी तरह कम नहीं होता। जीव अनादि काल से उन संसारी वस्तुओं में सन्न होकर दुःख परंपरा प्राप्त करता आया है। शास्त्रकार कहते हैं कि यदि कोई पुरुष इन दुःख परम्परा में बचना चाहता है तो उसे शुद्ध देव, गुरु तथा धर्म की आराधना करनी चाहिये। इससे पूर्व किए हुए पाप क्षीण होंगे और अन्त में मोक्ष प्राप्त होगा।

जो धर्म में लगावे वे ही वास्तविक माता पिता

माता पिता स्वः सुगुरुश्च तत्त्वात्प्रबोध्य यो योजति शुद्धधर्मे ।
न तत्समोऽरिः क्षिपते भवान्धौ, यो धर्मविघ्नादिकृतेन जीवम् ॥१०॥

अर्थ—जो धर्म का ज्ञान दे और शुद्ध धर्म में लगावे वे ही यथार्थ में सच्चे माता-पिता हैं, वही वास्तव में अपना हितैषी हैं और उन्हीं को सुगुरु समझना चाहिये। पर जो इस जीव को धर्म में अन्तराय देकर संसार-समुद्र में ढकेलता है उसके बराबर कोई शत्रु नहीं ॥१०॥

भावार्थ—जो जीवों को दुःख से बचावे और उन्हें पाल पोस कर बड़ा करे वे ही माता-पिता हैं। जो अपने अनुयायी जनों को नरक-निगोद की दुर्गति के दुःखों से बचावे और शुद्ध धर्म बनावे वे ही गुरु महाराज हैं, वे ही माता-पिता तुल्य हैं। जो इससे उलटा

आरक्षण करें अर्थात् धर्म में अतिसार न हो वह दुश्मन के समान है। जब मनुष्य का वैराग्य होता है तो वह आत्मावृत्ति के लिये अनुरोध करता है। इसके लिये वह सब सामाजिक ज्ञान तोड़ता है। यदि ऐसे समय समस्त माता पिता स्नेहपूर्ण उसे रोके तो सरि महाराज कहते हैं कि वे दुश्मन का काम करते हैं।

सम्पत्ति का कारण

दाक्षिण्यलज्जे गुरुदक्षपूजा, पित्रादिभक्ति सुखाभिलाष ।
परोपकारव्यवहारशुद्धी, सुखामिहागुण च सम्पदेभ्यु ॥११॥

अर्थ—दाक्षिण्य, लज्जालुपन, गुरु और देव का पूजा, मोंपाप आदि पुण्यात्माओं का भक्ति, अर्द्ध काम करने की अभिरक्षा, परोपकार और व्यवहार शुद्धि मनुष्य का इस भव में और परभव में सम्पत्ति देता है ॥११॥

भावार्थ—

- (१) दाक्षिण्य—निगल हृदय धारण करना और मन की सरलता (निष्कपणता)
- (२) लज्जालुपन—निकम्मा रख-श्रवण का ताश और विनय गुण का प्राप्ति (यह गुण रिक्ता का भूषण है) पाप कर्म रोकने वाला, यह आ पुष्प दानों के लिये अतिशय लाभदायक गुण है।
- (३) गुरुदक्ष पूजा—द्रव्य और भाव से सब जीवों को अवलम्बन का आवश्यकता होता है। गुरु के वचनानुसार धर्मेन करना द्रव्य दक्ष पूजा है। और हृदय अथवा चक्षु के सामने साकार वृत्ति का द्वाप में निराकार वृत्ति को प्राप्त भगवान् का ध्यान करना यह दाना भावनाओं आदि का अवलम्बन के अतिरिक्त और आ महालाम देने वाला है।
- (४) पित्रादिभक्ति—माता, पिता तथा गृहों का सेवा करना इनको मुख्य पट्टेचाना पितृ भक्ति।
- (५) सुखाभिलाषा —अर्द्ध कार्य करने का पहल विचार होता है

और फिर कार्य होता है। इसलिये सदा अच्छे विचार करने चाहिये। यदि अच्छे विचार करने पर कार्य करने का अवसर न भी आवे तब भी सुविचार करना नहीं छोड़ना चाहिये। कारण इस जन्म में अवसर नहीं आया तो इस शुभ भावना में अगले जन्म में आ सकता है।

- (६) परंपकार—मनुष्य को केवल अपना भला नहीं सोचना चाहिये। यदि पुण्य-संयोग से शरीर, पुत्र, धन, मंत्री आदि का सुख मिला है तो इतने में संतोष नहीं मानना चाहिये। उसे अपनी लक्ष्मी, ज्ञान, और शक्ति का उपयोग देश, जाति या धर्म के उत्थान में करना चाहिये।
- (७) व्यवहार शुद्धि—श्रावक के लिए इन सब में यह गुण सर्वप्रथम अथवा अनिवार्य है।

ये उपरोक्त बातें बहुत आवश्यक हैं और ध्यान देने योग्य हैं। शुभ विचार और शुभ वर्तन से ही शुभ कर्म बंधते हैं। जैसा बंध होता है वैसा ही उदय होता है और वैसा ही सुख-दुःख इस भव में या परभव में प्राप्त होता है। उपरोक्त गुणों में से एक भी गुण हो तो बहुत लाभदायक है और यदि सभी गुण हों तो बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। इन गुणों में एक बड़ा लाभ यह भी है कि इन गुणों का आदर करने से मन प्रसन्न होता है।

विपत्ति के कारण

जिनेश्वरमक्तिर्यमिनामवज्ञा, कर्मस्वर्नौचित्यमधर्मसद्व्रतः ।

पित्राद्युपेक्षा परवञ्चनं च, सृजन्ति पुंसा विपदः समन्तात् ॥१२॥

अर्थः—जिनेश्वर भगवान् की अभक्ति (आज्ञातना), साधुओं का अविनय, व्यापारादि में अनुचित प्रवृत्ति, अधर्मी की मंगति, माँ बाप की सेवा करने में असावधानी और दूसरों को ठगना ये सब प्राणी के लिये चारों ओर से आपत्ति उत्पन्न करते हैं ॥१२॥

भावार्थः—

(१) जिनेश्वर की अभक्तिः—राग-द्वेष रहित सब कर्मों का नाश

करने वाला जिनश्वर भगवान् की तरफ अभक्ति—उनके वचन नहीं मानना—उनके साकार रूप का अनादर अथवा किंसा भी तरह अनादर करना यह आशावना है।

- (२) गुरु महाराज की अवस्था — गुरु महाराज शुद्ध धर्म का मार्ग बताने वाले हैं। उनका विनय करना चाहिये। उनके वचन का आदर करना चाहिये। उनका अनादर नहीं करना चाहिये।
- (३) कर्म में अनौचित्य — काइ भा अनुचित काय नहीं करना, जैसे व्यापार में झूठ बोलना, अशुद्ध व्यवहार करना, अप्रामाणिक भाषण व आचरण नहीं करना।
- (४) अधर्म संग — धर्म की जाँच कर उसके अनुसार वर्तना और इसके विरुद्ध कार्य करना अधर्म संग।
- (५) पिता आदि का अनादर — पिता माता का अविनय तथा सेवा नहीं करना।
- (६) परवचन — दूसरों को धोखा देना

य उपरोक्त सभी बातें इस भव और पर भव में विपत्ति का कारण हैं।

परभव म सुख के लिये पुण्य धन
मत्स्यैव नाचसि जिन सुगुरोश्च धर्म,
नाकर्ण्यस्यत्रित विरतीर्न घस्ते।
सार्धं निरर्थमपि च प्रचिनोष्ययानि,
मूत्येन केन तदमुन समोद्दमे शम् ॥१३॥

अर्थ — हे भाई। तू भक्ति से श्री जिनश्वर भगवान् की पूजा नहीं करता उसी प्रकार सद्गुरु महाराज की सेवा नहीं करता, निरन्तर धर्म भ्रमण भा नहीं करता, त्रित (पाप से पाछा हटना) पश्यन्मान (त्याग के घट) नहीं करता और प्रयोजन से अथवा बिना प्रयोजन पाप की पुष्टि करता है ॥ बता कि तूने अगले भव में सुख प्राप्ति के लिये क्या क्या पुण्य प्राप्त किया है ? ॥१४॥

देव गुरु धर्म ऊपर अंतरंग प्रीति त्रिना जन्म व्यर्थ है
 न धर्मचिन्ता गुरुदेवमक्तियेषां न वैराग्यलवोऽपि चित्ते ।
 तेषां प्रसङ्गशफलः पशूनामिवोद्भवः स्यादुदरम्भरीणाम् ॥१६॥

अर्थ :—जिस प्राणी को धर्म की चिन्ता नहीं, जिसके चित्त में गुरुदेव की आरंभ भक्ति और वैराग्य का अंश मात्र भी नहीं ऐसे मनुष्य का जन्म पेट भराऊ पशु की तरह केवल माता को दुःख देने वाला ही हुआ ॥१६॥

भावार्थ :—मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मैंने अपना कर्तव्य निवाहने के लिये दिन में क्या किया, मैं कहीं तक सफल हुआ और भविष्य में मुझे अपना कर्तव्य किस तरह निवाहना चाहिये, इस प्रकार की चिन्ता करना धर्म चिन्ता है और अच्छी तरह परीक्षा करके माने हुए गुरु महाराज के धर्माय देव, तथा धर्म पर पूर्ण श्रद्धा रख कर बिना आटम्बर के अन्तःकरण से सेवा करना—देव या गुरु भक्ति है। इस संसार के सब पदार्थ अनित्य हैं—पौद्गलिक हैं—केवल यह जीव ही निरंजन और निर्लेप है। अनन्त ज्ञान और दर्शन चारित्र्य रूप हैं। यह जो रूप हम देखते हैं वह विकार रूप है, कर्म जन्य है, यह अपनी शुद्ध दशा में बिलकुल विपरीत है, ऐसा समझकर पौद्गलिक भाव को त्याग कर आत्मिक भाव को आदर देना वैराग्य भाव है। ऐसा वैराग्यभाव जिसके हृदय में नहीं समा सका यह माता-पिता को अपने जन्म से कष्ट ही देता है।

प्रत्येक प्राणी में धर्म-चिन्ता, गुरु-भक्ति, और वैराग्य भाव अवश्य होना चाहिये। जब ये तीनों भाव मनुष्य के हृदय में वासित हो जाते हैं तो समझना चाहिये कि संसार-चक्र का अन्त निकट ही है। यदि ये भाव केवल दिग्बाध के लिये हों तो उसका यह जन्म केवल उदर-पूर्ति के लिये है और माता को प्रसव-पीड़ा देने के लिए ही हुआ है।

देव तथा सद्य के कार्य में द्रव्य व्यय

न देवकार्ये न च सद्यकार्ये, तेषां धनं नश्वरमाशु तेषाम् ।

तदर्जनाद्यैर्वृजिनैर्मवान्धौ, पतिष्यतां किं त्वत्रलम्पनं स्यात् ॥१७॥

अर्थ — धन एक दम नाशवत् है। यह पैसा जिनके पास हो वे इसे देव कार्य अथवा सच के कार्य में नहीं लगाते हैं वो उनको उस धन के मचय करने में जा पाप हुआ है इस कारण ससार समुद्र में डूबत हुए उनकी रक्षा करने वाला कौन है ? ॥१७॥

भावार्थ — धन प्राप्ति के लिये मनुष्य क्या क्या पाप करता है यह सर्वत्रिदित है। इसका विचार धन ममत्व मोचन अधिकार में हो चुका है। यह धन अस्थिर है, लाखों रुपया क्षण में नष्ट हो जाता है। यह प्रत्यक्ष है कि जिस पैसे की प्राप्ति में अनेक आश्रय करने पड़ते हैं। झूठ-सच बोलना पड़ता है समय बिताना या अन्याय भी करना पड़ता है। ऐसे प्राप्त धन को यदि धर्म में नहीं लगाया जावे तो ससार समुद्र में डूबते को कौन बचा सकता है ? इसलिये धन को गुप्त कार्य [जीर्णोद्धार, ज्ञानप्रचार, शासनोद्धार, देवपूजा प्रविष्टा, वीर्ययात्रा आदि] में लगाना चाहिये। इसी तरह धर्मीभाई की सेवा तथा धार्मिक पढ़ाई में लगाया जावे तो बहुत लाभ हो।

इस प्रकार देव गुरु धर्म का अधिकार ममाप्त हुआ। इसमें गुरुत्व का महत्ता बताइ और सद्गुरु के मत्संग से अनेक लाभ होते हैं यह बताया। गुरु चार प्रकार के होते हैं (१) आप तर और आश्रय लेने वाल को वारे (२) आप विरे और आश्रित को डुबावे ऐसे गुरु कम हात हैं (३) स्वयं डूबे परंतु आश्रय लेने वाले का विरावे इस भेणी में अमर्याद का समावेश होता है। इसके मन में श्रद्धा नहीं होती केवल लोकदिग्गज व्यवहार होता है। मन में विषय कषाय होता है उसे गुरुभा का उपदेश गुरु अन्त करण से न निकला हुआ होने के कारण उत्तम फलदायक नहीं होता। कपटा मायावा गुरु भा इसी भेणी में है। (४) आप डूबे और आश्रय लेने वाल का भी ल डूब, उसे गुरु पत्थर समान हैं। ये शिथिलाचारी और धनचारी होत हैं। शास्त्रा में सुगुरु की बड़ी महिमा है और कपटा निर्गुणी कषायी गुरु को वो दूर से ही नम स्कार करने का विधान है। महाकवि क्यार ने भा ऐसा हा कहा है —

गुरु गावि द दानों स्वयं काके लागू पाँव ।

बलिहारी गुरु दूब की गावि द दियो बताय ॥

त्रयोदश अधिकार

यति शिक्षा

यति शब्द में संसार से विरक्त रहने की प्रतिज्ञा करने वाले मायु, यति, महात्मा, श्री पृथ्वी द्रव्यलिङ्गी और भट्टारक आदि का समावेश होता है ।

मुनिराज का आदर्श स्वर्ण

ते तीर्णा भववारिधिं मुनिवरास्तेभ्यो नमस्कुर्महे,
येषां नो विषयेषु गृह्यति मनो नो वा कपार्यैः प्लुतम् ।
रागद्वेषविमुक् प्रशान्तकलुषं साम्यामशुमाद्वयं,
नित्यं खेलति चाप्तसंयमगुणाक्रीडे भजद्भावनाः ॥१॥

अर्थ :—जिन महात्माओं का मन इन्द्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होता, कपार्यों से व्याप्त नहीं होता और जिनका मन राग-द्वेष से मुक्त रहता है, जिन्होंने पाप कार्यों को शान्त कर दिया है, और जिनको समता से अकथनीय सुख प्राप्त है, जो भावना भाते-भाते संयम रूपी वगीचे में आनन्द करते हैं, ऐसे मुनीश्वर इस संसार-समुद्र से विरगए हैं उनको हम नमस्कार करते हैं ॥१॥

विवेचन :—अत्यन्त शुद्ध दशा में वर्तने वाले श्रेष्ठ मुनिवरो में निम्न लिखित गुण स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं ।

१. शुद्ध मुनिराज पाँच इन्द्रियों के तेईस विषयों में आसक्त नहीं होते ।
२. क्रोध, मान, माया तथा लोभ का इन मुनियों पर कुछ प्रभाव नहीं होता ।
३. संसार बढाने वाले राग-द्वेष के स्वरूप को वे अच्छी तरह समझते हैं और उन्होंने इस पर विजय प्राप्त कर ली है ।

४ क्रीध, मान, माया, लोभ और द्वेष रहित होने से इनको अशुभ कर्म नहीं बँधते ।

५ समताधारी होने से आध्यात्मिक सुख का आनंद लत हैं ।

६ ये मुनिवर सयम गुण में मस्त रहते हैं ।

७ अनित्य भावना आदि चारह भावनाओं का और मैत्रा, प्रमाद, काहल्य और माध्यस्थ्य इन चार भावनाओं का सदा भाते रहते हैं ।

जलित्वित सुचरित्र वाले श्रेष्ठ मुनिराज सुसार से तिर जाते हैं और भव्य प्राणियों के अनुकरणार्थ अनेक आदर्श छोड़ जाते हैं ।

छाधु व वेपमात्र स मोक्ष नही मिलता

स्वाध्यायमाधित्ससि नो प्रमादं ,

शुद्धा ऽ गुप्ती समितीश्च धत्से ।

तपो द्विधा नार्जसि देह—

मोहादत्वेहि हेतौ दधसे कपायान् ॥२॥

परिपदाग्नौ सहसे न चोपसगान्

शीलाङ्गधरोऽपि चासि ।

तन्मोक्ष्यमाणोऽपि मरात्रिपार,

मुने ! कथं यास्यसि वेपमात्रात् ॥३॥ शुम्भम् ।

अर्थ — हे मुनि ! तू विषयादि प्रमाद के कारण स्वाध्याय नहीं करता, व्याहता, विषयादि प्रमाद के कारण समिति और गुप्ति धारण नहीं करता और शरीर में ममता के कारण तप नहीं करता, कपाय करता है, परिपद गया उपसर्ग सह नहीं करता और शालाग धारण नहीं करता वह भी मांस की इच्छा करता है । हे मुनि ! केवल वेश से ही समार सागर से कैसे पार करेगा ? ॥२—३॥

विवचन — ऊपर भावनामय मुनि का स्वरूप बताया है । अब व्यवहार में उसे क्या करना चाहिये यह बताया है ।

- १ मुनि को पाँच प्रकार का स्वाध्याय नित्य करना चाहिए—वाँचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा ।
- २ पाँच समिति और तीन गुप्ति ये प्रवचनमाता कहलाती हैं, यह मुनिपने का विशेष चिन्ह है ।

पाँच समिति :—

- (१) ईश्या समिति—जीव रहित मार्ग देख कर चलना ।
- (२) भाषा समिति—निरवद्य, सत्य, हितकारी वचन बोलना ।
- (३) ऐषणा समिति—वस्तीस दोष रहित अन्न-जल लेना ।
- (४) आदान भंडमत्त निक्षेपण समिति—किसी भी वस्तु को निर्जीव स्थान देखकर डालना ।
- (५) परिष्ठापनिका समिति—मल-मूत्र को जीव-रहित स्थान पर डालना ।

तीन गुप्ति :—

- (१) मनोगुप्ति—मन में अशुभ विचार नहीं आने देना ।
 - (२) वचनगुप्ति—निरवद्य वचन बोलना ।
 - (३) कायगुप्ति—शरीर को जयणा से वर्तना
३. साधु को दो प्रकार का तप करना कहा है—
- (१) बाह्य-तप—उपवास, व्रत आदि कर्म क्षय करने के लिए शारीरिक कष्ट सहना ।
 - (२) आभ्यन्तर तप—किये हुए पापों का प्रायश्चित्त लेना ।
 - (क) पाँच प्रकार का स्वाध्याय, ध्यान, बाह्य आभ्यन्तर उपाधि का त्याग, वैयावच्च करना ।
 - (ख) क्रोध, मान, माया और लोभ का त्याग ।
 - (ग) भूख प्यास आदि परीपह तथा ।
 - (घ) मनुष्य या देवो या तिर्यक्च का किया हुआ सोलह प्रकार का उपसर्ग समता से सहना ।
 - (ङ) अठारह हजार शीलांग धारण करना

साधु व्यवहार बहुत ही सचेष्ट में बताया गया है । विशेष जानकारी अन्य पुस्तकों से प्राप्त करें ।

बेदल वेश से बाईं साम नहीं

आजीविकार्थमिह यद्यतिप्रेमेष,

घस्ते चरित्रममलं न तु कष्टमीरु ।

तद्वैत्ति किं न न विभेति जगज्जिघृक्षु-

मृत्यु कुतोऽपि नरकश्च न वेपमात्रात् ॥४॥

अर्थ — तू आजीविका के लिये ही इस ससार में यति का वेश धारण करता है और कष्ट से डर कर शुद्ध चरित्र नहीं पालता पर क्या तू नहीं जानता कि सारे जगत् का स्वाहा करने की इच्छा वाला मृत्यु और नरक किसा प्राणी के दिखावटी वेश का देख कर नहीं डरत ॥४॥

भावार्थ — काइ जीव ससार के दुःख से पीड़ित होकर यति का वेश धारण कर लेता है और भावकों से उत्तम गाथरी का लोभ मन में रखता है परन्तु जा क्रिया यति का करनी चाहिये वह नहीं करता । यहाँ तक कि काइ यति वो यति धर्म का प्राण चतुर्थ प्रव अर्थात् ब्रह्मचर्य प्रव भी नहीं रखता ऐसे वेशधारी शिथिलाचारी साधु अथवा यतियों का जानना चाहिय कि मृत्यु न किमी का नहीं छोड़ा वह प्राणियों के रगने का नियम तैयार रखा है । वे तुमका पकड़ कर ऐसे भयंकर नरक में डाल देंगे जिसका वर्णन सुन रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जहाँ से निकलना अत्यन्त काल तक नहीं होगा ।

ममम वेश धारण करने वाले को उत्तटा दीप होता है

वेपेण मायसि यतरचरणं विनामन्

पूजां च वान्धसि वनान्दुषोषधिं च ।

मुग्ध प्रतारणमवे नरकेऽसि गन्ता ।

न्याय विमर्षि तदजागृककर्तरीयम् ॥५॥

अर्थ:—हे आत्मन् ! तू शुद्ध चारित्र्य बिना यति का वेश धारण कर अहंकार करता है और भक्त लोगो से पूजे जाने की इच्छा रखता है। इससे भोले विश्वास रखने वाले लोगों को ठगने के कारण तू नरक में अवश्य जायगा ऐसा ज्ञात होता है। इस कारण तू 'अजागल-कर्तारी न्याय' अपने ऊपर लागू करता है ॥५॥

भावार्थ:—साधु के सब उपकरण प्राप्त कर बिना चारित्र्य पाले तू यति-वेश का घमण्ड करता है और लोगों से पूजे जाने की इच्छा करता है। इस प्रकार तू लोगों को धोखा देता है अतः तू स्वयं ही नरक में जाने की तैयारी करता है। जिस प्रकार एक खटीक ने बकरी को मारने की तैयारी की पर उसे छुरी नहीं मिली। बकरी अपनी आदत के अनुसार अपने पैरो से पृथ्वी खोदने लगी। वहीं मिट्टी के हटने से खटीक को छुरी दिखाई पड़ गई और उसीसे उसका गला काट डाला। इसी प्रकार तू वेश धारण कर लोगों को धोखा देने के कारण स्वयं ही अपने को नरक में डालता है।

बाह्य वेश धारण करने का फल
जानेऽस्ति संयमेतपोमिरमीभिरात्म-
न्नस्य प्रतिग्रहमरस्य न निष्क्रयोऽपि ।
किं दुर्गतौ निपततः शरणं तवास्ते,
सौख्यं च दास्यति परत्र किमित्यवेहि ॥६॥

अर्थ:—मेरे विचार से हे आत्मन् ! इस प्रकार के सयम और तप से तो (गृहस्थ के पास से लिये पात्र, भोजन आदि) वस्तुओं का किराया भी पूरा नहीं होता। तब दुर्गति में पड़ते हुए तुझे शरण किसकी ? और परलोक में सुख कौन देगा ? इसका तू विचार कर ॥६॥

भावार्थ:—ऊपर बताया हुआ ढग से केवल बाह्याढम्बर रख कर लोक दिखाऊ तप-सयम रखा जावे तो उसका फल कुछ नहीं होता। जो कुछ गृहस्थ से भोजन, पात्र, वस्त्र आदि मिले हैं उनका ऐसे तप-संयम से भाड़ा (किराया) भी नहीं निकलता। इसलिये अपना ऋण उतारने के लिये तेरा संयम उच्च प्रकार का होना चाहिये। दुनिया को उपदेश देने वालों का चरित्र बहुत उच्च और आदर्श होना चाहिये

उनकी कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिये । उनके विषय में लाग क्या विचार करत हैं इस बात का भी विचार नहीं होता । सुसाधु सो उनका क्या कर्शव्य है इस बात का ध्यान रखते हैं और परभव में सुख प्राप्ति के लिये वेश और आचरण में काइ अन्तर नहीं करत ।

शुद्ध आचरण बिना सोवरजन बोधिवृक्ष के लिये कुल्हाड़ा है -

और ससार-समुद्र में पडना है

किं लोकसत्कृतिनमस्करणाचै,

रे मुग्ध तुष्यसि बिनापि विशुद्धयोगान् ।-

कृतम् भवान्धुपतने तव यत्प्रमादो,

बोधिद्रुमाश्रयमिमानि करोति पशुम् ॥७॥

अर्थ — तरे त्रिकरण बाग विगुद्ध नहीं, तब भी लाग तेरा आदर करत हैं, तुम्हें नमस्कार करत और पूजा करते हैं । अब ह मूर्ख ! तू क्यों सन्तोष मानता है ? इस ससार समुद्र में पड़त हुए का आधार देखल यह बाधिवृक्ष है । और इस वृक्ष को काटने में नमस्कार आदि से सन्तोष मानना आदि प्रमाद कुल्हाड़े का काम करता है ॥७॥

भावार्थ — हे मूर्ख ! तरे मन, वचन और काया वश में नहीं हैं फिर भी लाग तेरा मान, वन्दन और पूजा करते हैं और तू प्रसन्न होता है, यह कहाँ तक ठाक है ? यह ससार एक समुद्र है इसमें सम्यक्स्थाप बाधि वृक्ष है । यदि यह बाधि वृक्ष हाथ आ जावे तो मनुष्य तिर जावे । लकिं इस बाधिवृक्ष का अपन निधिलाचार तथा प्रमाद के होत हुए भी लोगों का वन्दना स्वीकार कर स ताप मानता है ता तू इस बाधिवृक्ष का इल्हाइ से काटता है । ऐसा दगा में तुम्हें ससार समुद्र से तिरने का काइ आलम्बन नहीं ।

बिना गुण साध-सत्कार प्राप्त करने वाले जो गति

गुणास्त्रिधाधिष नमन्त्यमी जना, ददत्तुष्यत्यालम्ब्यैक्ष्यशिष्यकान् ।

बिना गुणान् वेपथुपेक्षिमपि चेत्, तनष्ठकानां तव भाविनी गति ॥८॥

अर्थ — लाग तुम्हें गुण मान कर उपकरण, 'उपाश्रय' आहार

और शिष्य देते हैं। यदि तुम्हें गुण नहीं और तूने वेश मात्र धारण कर रखा है तो तेरी टग के समान गति होगी ॥८॥

भावार्थ :—सच्चा मुनि तां मन में कभी घुरे विचार नहीं लाता और उसका चारित्र भी बहुत शुद्ध होता है। ऐसे मुनि की कल्पना कर भावक लोग अति भावमयि पूर्वक मुनि महाराज की सेवा करते हैं। पर यदि वह मुनि पाखण्डी सिद्ध हो जावे तो उसकी गति घुरी होती है।

यतिपना में गुरु और कर्तव्य

नाजीविकाप्रणयिनीतनयादिचिन्ता,

नो राजमीश्व भगवत्समयं च वेत्ति ।

शुद्धे तथापि चरणे यतसे न भिक्षो,

ततो परिग्रहमरो नरकार्यमेव ॥९॥

अर्थ :—तुम्हें आजीविका, स्त्री, पुत्र आदि की चिन्ता नहीं। राज्य का भय भी नहीं। तू भगवान् के सिद्धान्तों का जानकार है अथवा सिद्धान्त की पुस्तकें तेरे पास हैं तब भी हे यति ! तू शुद्ध चारित्र के लिए यत्न नहीं करता। अतः तेरे पास की वस्तुओं का बाँफ (परिग्रह) नरक के वास्ते ही है ॥९॥

भावार्थ :—ससारी मनुष्य को आजीविका, स्त्री, पुत्र, धन, यश आदि अनेक बातों की चिन्ता होती है, परन्तु साधु इन सब बातों से मुक्त है। इसके सिवाय वह धर्म के रहस्य को भी जानता है। इतना होते हुए भी यदि वह अपने चरित्र में ढीला है तो साधु के उपकरण आदि सब भार स्वरूप हैं और वे उसे नरक में ले जाने वाले हैं।

ज्ञानी भी प्रमादवश हो जाते हैं—उसके दो कारण

शास्त्रज्ञोऽपि धृतव्रतोऽपि गृहिणीपुत्रादिवन्धोज्झितो—

उप्यङ्गी यद्यतते प्रमादवशगो न प्रेत्यसौख्यश्रिये ।

तन्मोहद्विषतस्त्रिलोकजयिनः काचित्परा दुष्टता,

चद्धायुष्कतया स वा नरपशुर्नूनं गमी दुर्गतौ ॥१०॥

अर्थ — शास्त्र का ज्ञानकार हो, प्रवृत्त लिया हुआ हो, और स्त्री, पुत्र आदि वधनों में मुक्त हो, सब भी प्रमादवश होने के कारण वह प्राणी पारलौकिक सुख रूप लक्ष्मी (रक्षा) के वास्ते कोई यत्न नहीं करता। इसमें तीन लोकों का जीवने वाले माह नाम के शत्रु की अप्रकट दुष्टता ही कारण होना चाहिए। अथवा उसकी प्रथम भव से सबद आयुष्य वधन ही कारण है जो उसे दुर्गति में लाने वाला होना चाहिए ॥१०॥

यति सावध त्याग उच्चारण करे उसमें भी भूठ का दोष

उच्चारयस्यनुदिनं न करोमि सर्वं,

सावधमित्यसकृतदेतदयो करोषि ।

नित्यं मृपोक्तिजिनवचनमारितात्तत्,

सावधतो नरकमेव विभावये ते ॥११॥

अर्थ — तू प्रत्येक दिवस और रात में नौ बार 'करेमि भते' का पाठ बोलता है और कहता है कि मैं सर्वथा सावध कार्य का त्याग करता हूँ फिर भी यही कार्य बारबार करता है। तू इन सावध कर्मों के करने से भूठ बोल कर प्रभु की भी घोखा देने वाला हुआ और इस पाप के मार से तू नरकगामी होगा, ऐसा मैं विचार करता हूँ ॥११॥

भावार्थ — करेमि भत समाश्च सर्वं सावज्ज जोग पक्कममि जाववजीवार्ण विविह विविहेण इत्यादि। इस प्रकार प्रतिजपण तथा पोरिसी करते समय बाल कर सारे जीवन में मन, वचन तथा काया से सावध कार्यों का त्याग स्वयं करने का, दूसरे से कराने का और दूसरे करने वाले का अच्छा मानने का त्याग करता है, पर तू उसके विपरीत वैसा ही कार्य करता है। यह तो एकदम अनुचित है। इस प्रकार तू दो पाप करता है, एक तो सावध क्रिया का पाप और दूसरा असत्य वचन का पाप। अतएव बोलना, उपदेश देना और करना एकसा होना चाहिये। जिन पुरुषों के व्यवहार में इन तीनों में अंतर है उनका परमेश्वर में महा भयकर मानसिक, शारीरिक पीड़ाएँ सहनी पड़ती हैं।

विद्वानों ने कहा:—

यथा चित्तं तथा वाचो, यथा वाचस्तथा क्रियाः ।
चित्ते वाचि क्रियायां च, साधूनामेकरूपता ॥

अर्थात् साधु जैसा विचार करें वैसा ही बोलें और जैसा बोलें वैसा ही आचरण करें। अन्यथा वे महान् पाप के भागी होते हैं।

यति सावद्य प्राचरे इस परवचना का दोष
वेषोपदेशाद्युपधिप्रतारिता, ददत्यभीष्टानृजवोऽधुना जनाः ।
भुंक्षे च शेषे च सुख विचेष्टसे, मवान्तरे ज्ञास्यसि तत्फलं पुनः॥१२॥

अर्थ :—वेश, उपदेश और कपट से मोहित हुए भट्टीक लोग तुम्हें को सारी इच्छित वस्तुएँ देते हैं, तू सुख से उन्हें खाता है, सोता है और फिरता है, पर अगले भव में इसका क्या फल होगा, तू यह भी जानता है ? ॥१२॥

भावार्थ:—ऊपर बताया जा चुका है कि धावक लोग तुम्हें गुणवान् समझ कर अच्छी से अच्छी वस्तु खाने को देते हैं और रहने को स्थान देते हैं। यदि तू साधु का चारित्र ठीक तरह नहीं पालता तो तुम्हें इन उत्तमोत्तम वस्तुओं को ग्रहण करने का क्या अधिकार है? बिना अधिकार के कोई वस्तु प्राप्त करने से महा दुर्गति में जाना पड़ता है। दम्भ करने वाले को दम्भ छिपाने के लिए अनेक मूठे उपाय तथा मूठ बोलना पड़ता है तथा हरदम मूठ प्रगट होने का डर रहता है। अतः वह इस लोक में और परलोक में कहीं भी सुखी नहीं रह सकता।

संयम में यत्न नहीं करने वाले को उपदेश

आजीविकादिविविधातिभृशानिशार्ताः,
कृच्छ्रेण केऽपि महतैव सजन्ति धर्मान् ।
तेभ्योऽपि निर्दय जिह्वघृसि सर्वमिष्टं,
नो संयमे च यतसे भविता कथं ही ॥१३॥

अर्थ —महान् कष्ट उठाकर गृहस्थ लोग आजीविका कमाते हैं और रात दिन दुःख उठाकर और हैरान होकर भी धर्म कार्य करते हैं। ऐसे लोगों से तू अपनी सब इच्छित वस्तुएँ प्राप्त करने की इच्छा करता है पर समय नहीं रखता तो हे निर्दयो यति ! क्या हाल होगा ? ॥१३॥

निगुण मुनि की भक्ति से भक्तों को कोई फल नहीं होता

भाराधितो वा गुणवान् स्वयं तरन्

भवाधिमत्मानपि तारयिष्यति ।

श्रयन्ति ये त्वामिति भूरिभक्तिभिः

फलं तवैषां च किमस्ति निगुण ! ॥१४॥

अर्थ —ये (साधु) गुणवान् हैं, ये अब समुद्र से तरेंगे, अपने को भा वार देंगे ऐसा मानकर बहुत से मनुष्य भक्ति से तेरा आश्रय लव हैं। इससे निगुण ! तुम्हें और इनका क्या लाभ ?

भावार्थ —हे साधु ! तू गुणवान् है यह समझ कर बहुत से श्रावक भक्ति से तुम्हें सब वस्तु बहाराते हैं। इससे उनको पुण्य हागा और इस पुण्य का कारणभूत तू है यह समझ कर तुम्हें भी पुण्य बघ हागा यह समझना ठीक भूल है। कारण तुम्हें में कोई ऐसा गुण नहीं जिससे तू विरे और वरे अवलम्बन से वे भी विर जावें। परन्तु तुम्हें गुण न हान से तू तो अवश्य पाप बघ करता है।

निगुण मुनि को उलटा पाप बघ होता है

स्वयं प्रमादैर्निपतन् भवाम्बुधौ, कथं स्वमत्मानपि तारयिष्यसि ।

प्रतारयन् स्वार्थं शृजन् शिवार्थिनं स्वतोऽन्यतथैव विक्षुप्यसेऽहसा ॥१५॥

अर्थ —जब तू स्वयं प्रमादवश ससार समुद्र में गिरवा है ता अपने भक्तों का कैसे चारेगा ? बचारे मात्र के इच्छुक सरल प्राणियों

को तू अपने स्वार्थ के लिये धोखा देकर अपने किये पापों तथा अन्य (भक्तों) द्वारा किये पापों के कारण झूबता है ।

मोक्ष की इच्छा करने वाले भट्टीक पुरुष संसार-समुद्र से पार होने के लिये तेरा आश्रय लेते हैं और तेरे उपदेश के अनुसार कार्य करते हैं, परन्तु तू उनको अनुचित उपदेश देकर जो उनसे कार्य कराता है अतः उनके पाप का भागी तू है । यह "अन्य द्वारा पाप हुआ" और तू पञ्चक्त्वाण (महाशत्रु) लेकर विषय-कषायादि प्रमाद सेवन कर महाशत्रु का भग करवा है इस पाप का भी तू भागी हुआ । इस प्रकार दोहरे पाप का भागी तू है । इस प्रकार हे मुनि ! तू निर्गुणी होने से तुझे लाभ तो कोई होना नहीं, इसमें संदेह नहीं । तू यह समझता हो कि तुझे लोग अन्न-वस्त्र वहराकर पुण्य उपाजन करते हैं उसका जो लाभ उनको मिलता है उसका निमित्त तू है इस प्रकार तुझे भी लाभ मिलता है यह धारणा भी अनुचित है, क्योंकि तू निर्गुणी और दंभी है । तुझे तो इन कारणों से चल्ता पाप ही प्राप्त होगा, और तू गले में पत्थर बाँध कर भव-समुद्र में डूब जायगा ।

निर्गुणी का ऋण और उसका परिणाम

गृहासि शय्याहृतिपुस्तकोपवीन्, सदा परेभ्यस्तपसस्त्वियं स्थितिः ।
तते प्रमादाद्धरितात्प्रतिग्रहेर्नर्दणार्णमगस्य परत्र का गतिः ॥१६॥

अर्थ :—तू दूसरों से उपाश्रय, आहार, पुस्तक और उपाधि (उपकरण) लेता है यह स्थिति तपस्वियों (शुद्ध चारित्र वालों) की है, परन्तु तू तो इन वस्तुओं को लेकर प्रमाद में पड़ जाता है । अतः जिस तरह बड़ा कर्जदार झूबता है उसी तरह परभव में तेरी गति होगी ॥१६॥

भावार्थ :—ग्रन्थकार कहते हैं कि हे मुनि ! तू प्रमाद करता है तो दोहरे कर्ज से झूबता है । एक तो चारित्र ग्रहण कर प्रमाद करता है और दूसरा शुद्ध चारित्र पाले बिना आहार आदि ग्रहण करता है । इस प्रकार दो कर्जों में झूबता है और जिस तरह ऋणी मनुष्य का सिर ऊँचा नहीं होना उसी प्रकार तेरी भी गति होगी अर्थात् कभी ऊँचा नहीं उठेगा ।

तुझमें ऐसा क्या गुण है कि तू ख्याति की इच्छा रखता है ?
 न कापि मिद्धिर्न च तेऽतिशायि, मुने क्रियायोगतप श्रुतादि ।
 तथाप्यहद्वारकदधितस्त्व, रयातीच्छया ताम्यसि धिङ् मुधा किम् ॥१७

अर्थ — हे मुनि ! तुझमें न काइ विशेष सिद्धि न उच्च प्रकार की क्रिया न योग न तपस्या और न किसी प्रकार का ज्ञान है । फिर भी तू अहंकार से फर्दर्थना पाया हुआ प्रसिद्धि पाने की इच्छा करता है । हे अधम ! तू धृष्टा दुःख क्यों पाता है ? ॥१७॥

भावार्थ — तुझमें आठ सिद्धियों में से एक भी नहीं उच्च क्रिया भी नहीं, जिसमें ऊँचे प्रकार का आतापना या धार परिधम हो अथवा तूने तपसर्ग सहा हो । तू न योगबहन प्राप्त किया, न धार तपस्या की । सूत्रसिद्धान्त का समझ सकन की शक्ति रखने वाला ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया । अब तू मान की आशा क्यों करता है, कुछ समझ में नहीं आता । महापुरुष मान की इच्छा नहीं करता । लेकिन तुझमें उच्च गुणों में से एक भी गुण नहीं है फिर भी मान की इच्छा करता है और मान न मिलने से तू दुःखी होता है । इसलिये हे मुनि ! यह बात अच्छी तरह समझले कि यदि गुण है तो तेश प्रसिद्धि आप ही हो जायगा । इसलिये प्रसिद्धि की इच्छा छोड़ अपना कर्त्तव्य पालन कर और वाग्यवा प्राप्त कर ।

निगुणी हाने पर भी स्तुति की इच्छा करने का फल ।
 हीनोऽप्यरे भाग्यगुणैर्मु धात्मन्, बान्धस्तवार्चाद्यनवाप्नुवंश्च ।
 ईर्ष्यन् परम्यो लमसेऽतितापमिहापि याता कुगतिं परम् ॥१८॥

अर्थ — हे आत्मा ! तू पुरुषहीन है फिर भी तू पूजा आदि की इच्छा करता है । जब वह तुम्हें नहीं मिलता तो दूसरों से द्वेष करता है । ऐसा करने से इस भय में तू बहुत दुःख पाता है और परम भय में भा कुगति में जायगा ॥१८॥

भावार्थ — हे आत्मा ! तू प्रसिद्धि चाहता है जब वह नहीं मिलता तो दूसरा से द्वेष करता है और मन में दुःखी होता है ।

परन्तु तुम्हको यह सोचना चाहिये कि प्रसिद्धि बिना पुण्य के नहीं प्राप्त होती। यदि तूने पिछले भव में पुण्य नहीं किया है तो इस भव में प्रसिद्धि कैसी ? यदि इस भव में प्रसिद्धि प्राप्त करनी है तो गुणवान् बन, अभ्यास कर और अपना कर्त्तव्य पूरा कर। जब तुझमें गुण होंगे तो तेरी प्रसिद्धि अनायास हो जायगी। प्रसिद्धि के लिए कुछ यांग्यता होनी चाहिये। प्रसिद्धि ऐसी वस्तु है कि ज्यों-ज्यों मनुष्य उसके पीछे दौड़ता है वह त्यों-त्यों दूर भागती है। अतः प्रसिद्धि की इच्छा ही न करनी चाहिये। इससे इस भव में शान्ति मिलेगी और पर भव में दुर्गति से बचेगा।

गुण बिना स्तुति की इच्छा ऋण है

गुणैर्विहीनोऽपि जनानतिस्तुतिप्रतिग्रहान् यन्मुदितः प्रतीच्छसि ।

लुलायगोऽश्वोष्ट्रखरादिजन्मभिर्विना ततस्ते भविता न निष्क्रयः ॥१६॥

अर्थ :—तुझमें गुण नहीं है फिर भी लोगों से तू वन्दना, स्तुति, आहार, पानी आदि लेता है और बड़ी खुशी से उन्हें रखता है। पर याद रखना ये सब तुझ पर कर्ज है, जो भैंसा, गाय, घोड़ा, ऊँट या गधे का जन्म लिये बिना नहीं छूटेगा।

भावार्थ :—लोग तेरी पूजा करते हैं, बड़े मान से आहार, पानी बहराते हैं और सेवा करते हैं परन्तु ये सब तुझे बिना योग्यता के पचेंगे नहीं। यदि तू अपना कर्त्तव्य पालन करता है तो इन पर तेरा हक है अन्यथा ये सब तुझ पर कर्ज ही हैं, जो भैंसा, गाय, घोड़ा, गधे की गति में जन्म लेकर उतारना पड़ेगा।

गुण बिना वन्दन पूजन का फल

गुणेषु नोद्यच्छसि चेन्मुने ततः, प्रगीयसे यैरपि वन्द्यसेऽर्च्यसे ।

जुगुप्सितां प्रेत्य गतिं गतोऽपि तैर्हसिष्यसे चाभिमविष्यसेऽपि वा ॥२०॥

अर्थ :—हे मुनि ! जो तू गुण प्राप्त करने का यत्न नहीं करता तो तेरी गुणस्तुति करने वाले भक्तजन ही तेरे कुगति में जाने पर हँसी या अपमान करेंगे ॥२०॥

भावार्थ — बिना गुणों के केवल बाह्य आढम्बर से घोसा देकर तुम मान कराते हो यह बचिव नहीं। किये का फल परभव में भोगना पड़ेगा फिर तुम्हें बहुत दुःख अनुभव होगा।

गुण बिना वन्दन पूजन से हितनाश
दानमाननुतिवन्दनापरैर्मादसे निकृतिरक्षितैजने ।
न स्ववैपि सृष्टस्य चेन्न, कोऽपि सोऽपि तव लुप्यते हि तै ॥२१॥

अर्थ — तरे कपट जाल से मुग्ध हुए लोग तुम्हें दान देते हैं, तुम्हें नमस्कार करते हैं, वन्दना करते हैं तो तू प्रसन्न होता है। तू जानता नहीं कि तेरे पास जा कुछ लेशमात्र सृष्टि बचा है वह भी इस प्रकार छुटता जाता है ॥२१॥

भावार्थ — कपट जाल द्वारा जो तू मान, दान, नमस्कार प्राप्त करता है उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं, बल्कि जो कुछ थोड़ा बहुत पुण्य तरे पास है वह भी ऐसा करने से नष्ट हो जायगा और परभव में तू दुःख पायगा।

स्तवन का रहस्य गुण प्राप्ति

भवेद्गुणी मुग्धकृतैर्न हि स्तवैर्न रयातिदानार्चनवन्दनादिभि ।
बिना गुणातो भवदुःखसंक्षयस्ततो गुणानर्जय किं स्तवादिभि ॥२२॥

अर्थ — भोले आदमियों के द्वारा स्तुति होने से कोई गुणवान् नहीं होता। इसी प्रकार प्रख्याति प्राप्त करने से या दान, अर्चना और पूजा करवाने से कोई गुणवान् नहीं होता। गुणों के बिना ससार के दुःखों का नाश नहीं होता। इसलिए हे भाई! तू गुण प्राप्त कर। इन स्तुति आदि से कुछ लाभ नही ॥२२॥

भावार्थ — ससार के सभी प्राणी दुःखों का नाश और सुख की प्राप्ति चाहते हैं। पर वास्तविक सुख यही है जिसके अन्त में दुःख न हो। अद्यापि सुख तो मोक्ष में ही है। इसको प्राप्त करने के लिए असाधारण गुणों की आवश्यकता है। ये गुण न भोले प्राणियों की

स्तुति से प्राप्त होते हैं और न वन्दन, पूजन, नमस्कार आदि से, बल्कि इनसे अर्जित गुणों का नाश अवश्य हो जाता है। वास्तविक गुण तो क्रोध पर जय, ब्रह्मचर्य, मान, माया, त्याग, निःस्पृहता, न्यायवृत्ति और शुद्ध व्यवहार से ही प्राप्त होते हैं। जब ये गुण प्राप्त हो जाते हैं तो मुनि अक्षय आनन्द में विचरता है, चारों ओर उसका यश फैलता है और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है।

लोक रंजन भाषणों का भवान्तर में परिणाम

अध्येषि शास्त्रं सदसद्विचित्रालापादिभिस्ताम्यसि वा समार्यैः ।

येषां जनानामिह रंजनाय, भवान्तरे ते क मुने क च त्वम् ॥२३॥

अर्थ :—जो मनुष्यों के मनोरंजन के लिये अच्छे तथा बुरे अनेक शास्त्रों का पढ़ते हैं, माया पूर्वक विचित्र ढंग से भाषण देने का काट उठाते हैं और श्रोता बड़ी तन्मयता से उनको सुनते हैं। ऐसे पुष्प भवान्तर में कहाँ जावेंगे और तू भी कहाँ जायगा ? ॥२३॥

भावार्थ :—जो लोग यह कहते हैं कि हम तो सब कार्य लोकरंजन तथा वाहवाही लूटने के लिए करते हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि इस प्रकार की वाहवाही कितने आदमी करेंगे और कितने समय तक ? क्योंकि ऐसी वाहवाही सदा रहने वाली नहीं। न तो श्रोता और न भाषण देने वाले सदा रहने वाले हैं। इसलिए तू इन सब बाह्य व्यापारों को छोड़ दे, और वास्तविक लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर तथा मन, वचन, काया और व्यवहार शुद्ध रख, जिससे तेरा परभव सुधरे।

परिग्रह त्याग

परिग्रहं चेद्व्यजहा गृहादेस्तत्किं नु धर्मोपकृतिच्छलात्तम् ।

करोषि शय्योपधिपुस्तकादेर्गरोऽपि नामान्तरतोऽपि हन्ता ॥२४॥

अर्थ :—जब घर इत्यादि सब परिग्रह का त्याग कर दिया है तो धर्म के उपकरणों के बहाने से शय्या, उपाधि, उपकरण, पुस्तक आदि परिग्रह किसलिए रखता है ? विष का नाम दूसरा रख देने से भी वह मार ही डालता है ॥२४॥

भावार्थ —हे मुने ! जन्म तुमने घर, मवची-सब परिग्रह—का त्याग कर दिया है तो धर्म के उपकरण रूप शय्या, सुन्दर पुस्तक आदि उपकरणों में क्यों मोह रखता है ? धार्मिक क्रिया से साधना के निमित्त सभ्रमकर यदि इनमें मोह रखता है तो ये हा वस्तुएँ परिग्रह हैं । परिग्रह को शास्त्रों ने सत्ता त्याग्य कहा है । परिग्रह का किसी नाम से पुकारा जाय है वह त्याग्य हा है । विष का अमृत कहने पर भी विष ही रहता है । इस प्रकार परिग्रह भी चाहे धर्म का उपकरण हो वह परिग्रह ही है ।

१ धर्म निमित्त रखा हुआ परिग्रह

परिग्रहात्स्वीकृतधर्मसाधनाभिधानमात्रात्किमु मूढ ! तु यसि ।
न वेत्ति हेमाप्यतिमास्ति तरी, निमज्जत्यङ्घ्रिनिमग्नुधो द्रुतम् ॥२५॥

अर्थ —हे मूढ ! धर्म के साधन को उपकरण आदि नाम देकर स्वीकार किये हुए परिग्रह से तू क्यों प्रमत्त होता है ? क्या तू नहीं जानता कि जहाज में सोने का अति भार हो वा उस जहाज में बैठन वाला प्राणी समुद्र में तुरन्त डूब जाता है ॥२५॥

भावार्थ —सोना सबको प्रिय है, पर यदि सोने का बहुत बाम जहाज में भर दिया जावे तो जहाज डूब जाता है और नाव में बैठन वाला भी डूब जात है । इसी प्रकार यदि जीवन रूपा जहाज में परिग्रह रूपी सुवर्ण का अति भार भर दें तो चारित्र्य रूपा नौका अग्रश्व डूबती है । धर्म उपकरण चारित्र्य पालन में साधन स्वरूप है, परन्तु इन पर यदि का माह नहीं होता । यदि उसका उपकरणों में माह है तो वह परिग्रह है और सोने के भार के समान चारित्र्य रूपी नौका का डूबा दता है जा मुनि को ससार में अनन्त समय तक घुमाता है ।

धर्मोपकरण पर मूर्छा—ये भी परिग्रह है ।

येऽह कषायकलिकर्मनिग्रन्धमाजन,

स्यु पुस्तकादिमिरपीहितधर्मसाधने

तेषा रसायनवरैरपि सर्पदामयै—, ॥

रातात्मनां गदहते सुखकृत्तु किं भवेत् ॥२६॥ ॥

अर्थ:—जिमके द्वारा धर्म-साधना की हो ऐसी पुस्तकादि के विषय में भी प्राणी पाप, कषाय, भगड़ा और कर्मबंधन करे तो फिर सुख का साधन क्या ? उत्तम प्रकार के रसायन से भी जिन प्राणियों की व्याधि अधिक बढ़े तो फिर व्याधि की शान्ति के लिये दूसरा क्या उपाय हो सकता है ?

भावार्थ:—इस पुस्तक में भगवान् के वचनों का संग्रह है जो संसार ने पार होने के मुख्य साधन स्वरूप हैं। अतएव मेरी है—ऐसा समझ कर ममता के कारण कर्मबन्धन करता है। इसी प्रकार अन्य उपकरणों पर भी मोहवश भगड़ा करता है तो ये सब परिग्रह ही हैं और संसार बढ़ाने का कारण हो जाते हैं। जो साधन संसार-नाश के परम साधन है वे ही संसार-वृद्धि का कारण हो जाते हैं तो फिर संसार का अन्त कैसे हो ? यह ममत्व भाव ही संसार बंधाता है।

धर्मोपकरण पर मूर्छा-दोष है

रक्षार्थं खलु संयमस्य गदिता येऽर्था यतीनां जिनै,

वांसः पुस्तकपात्रकभृतयो धर्मोपकृत्यात्मकाः ।

मूर्च्छन्मोहवशात् एव कुधियां संसारपाताय धिक्,

स्व स्वस्यैव वधाय शस्त्रमधियां यद्दुष्प्रयुक्तं भवेत् ॥२७॥

अर्थ:—यद्यपि वस्त्र, पुस्तक, और पात्र आदि धर्मोपकरणों का श्री तीर्थङ्कर भगवान् ने संयम की रक्षा के लिये बताया है। तो भी मन्द-बुद्धि वाले पुरुष उनमें अधिक मोह रखने से उनकी संसार में पड़ने का साधन बना लेते हैं, उन्हें धिक्कार है। मूर्ख मनुष्य उपयोगी शस्त्र को मूर्खता के कारण अपने ही नाश का कारण बना लेता है ॥२७॥

धर्मोपकरण वहाना से दूसरे पर बोझ

संयमोपकरणच्छलात्परान्मारयन् यदसि पुस्तकादिभिः ।

गोखरोष्ट्रमहिषादिरूपभृतच्चिरं त्वमपि भारयिष्यसे ॥२८॥

अर्थ:—संयम उपकरण के वहाने से पुस्तक आदि वस्तुओं का भार तू दूसरे पर डालता है। तो वह तुझसे बैल, गधा, ऊँट या भैंस आदि रूप द्वारा बहुत समय तक भार खिंचवाएँगे ॥२८॥

भावार्थ — साधु लोग उपकरण के बहाने अनेक खर्च कराकर अपने भक्त पर बोझ डालते हैं। अनावश्यक पुस्तकें तथा दूसरी अनावश्यक वस्तुओं को अपने आराम के लिये ले लेते हैं। जब चतुर्मास समाप्त हो जाता है तो वे लौटाते नहीं। इस तरह उनके पास बाम्ना बढ़ जाता है ता पिछार के समय सामान होने का गाढ़ी की आवश्यकता होती है। यह साधु अपने साथ लेखक रखते हैं, अपने काम को सुव्यवस्थित चलाने के लिये नौकर भा रखते हैं और इनका समय साधन के लिये आवश्यक बताते हैं। इन सबका भार श्रावक समाज पर पड़ता है। जहाँ समय के उपकरणों में अति होती है ता ममत्व भाव हो ही जाता है और इन उपकरणों का रूप परिग्रह में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार जा भार उपकरण के बहाने से लिया वह अमजमान्तर में हुआ और भव भ्रमण करायगा। इसलिये साधु को केवल अति आवश्यक वस्तु ही रखनी चाहिये और उस पर भा ममता नहीं होनी चाहिये।

सयम और उपकरण के शोभा में हाड

वस्त्रपात्रतनुपुस्तकादिन शोभया न खलु सयमस्य ॥

आदिमा च ददते भवे परा, मुक्तिमाश्रय तदिच्छयैविकाम् ॥२६॥

अर्थ — वस्त्र, पात्र, शरीर तथा पुस्तक आदि की शोभा करने से सयम की शोभा नहीं बढ़ती। प्रथम प्रकार की शोभा भववृद्धि करती है और दूसरा प्रकार की शोभा माछ दती है। इसलिये इन दोनों शोभा में से एक का स्वाकार करो। अथवा इस कारण वस्त्र, पुस्तक आदि की शोभा त्याग कर दे मुनि। माछ प्राप्त करने की इच्छा बाल तू सयम का शोभा प्राप्त करने का यत्न क्यों नहीं करवा ? ॥२९॥

भावार्थ — शोभा दो प्रकार की होता है, एक बाह्य शोभा और दूसरी अंतरंग शोभा। सत्कार बँधाने वाला बाह्य शोभा—परिग्रह और ममता—छोड़कर अंतरंग शोभा के लिये प्रयत्न कर। सत्तर प्रकार का सयम अथवा चरणसिचरी और करणसिचरी का शोभा करना ये तरा करान्य दे, पर इतनी बात याद रखनी चाहिये कि जहाँ बाह्य शोभा है वहाँ अंतरंग शोभा नहीं हो सकती, इसलिये इन दोनों में से एक का तू मान्यता दे।

लोगों की ऐसी मान्यता है कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य के साधनों को परिग्रह नहीं कह सकते। गुरी महाराज कहते हैं कि ये बातें ठीक हैं, परन्तु अन्य कारणों से भी परिग्रह हो सकते हैं। जब संयम के उपकरणों पर "मरो है" ऐसी बुद्धि हो तथा उनके त्याग से दुःख हो और ये चीजें किसको मिलनी चाहिये यह निश्चय करने की अपनी सत्ता हो तो ये सब वस्तुएँ परिग्रह हैं। किसी वस्तु पर किसी प्रकार का स्वामित्व अथवा सत्ता जमाना परिग्रह है। जो वस्तुएँ साधुत्व अथवा संयम स्थिर रखने में सहायक हो अथवा संयम रक्षण के लिये आवश्यक हो और मोह राजा पर विजय प्राप्त करने के निमित्त यह सत्ता उपयोग करने के लिए भगवान की आज्ञा हो, उनका दुरुपयोग करने से संसार-भ्रमण कराने वाली वस्तु बन जाती है। इससे क्लिप्ता बुद्धि नुकसान होता है। तुमने जब घर-बार, स्त्री, धन सब कुछ त्याग दिया तो इनका त्यागना अधिक कठिन नहीं है। इनसे ममत्व-त्याग की साधना अपनाने से तेरा कार्य सिद्ध हो जायेगा।

परिग्रह सहन—नवर

शीतातपाद्यान्न मनागपीह, परीपहाश्चेत्कृमसे विसादुम् ।

कथं ततो नारकगर्भावासदुःखानि सोढासि भवान्तरे त्वम् ॥३०॥

अर्थ—इस भव में जब तू थोड़ी सर्दी, गर्मी आदि परिग्रह नहीं सहन कर सकता तो अगले भव में नारकी का तथा गर्भावास के दुःख को किस तरह सहन करेगा ? ॥३०॥

भावार्थ—अपनी विभाव दशा है जो मनोवृत्ति विनाश की तरफ जाती है, कारण कि अपनी मनोवृत्ति पर राग-द्वेष का आधिपत्य है। यदि यह जीव राग-द्वेष आदि को जीव ले, परिग्रह सहन कर नवीन कर्म-बन्धन रोक दे और पहले के कर्मों का फल भोग ले तो बहुत लाभ हो। हे मुनि ! तेरा जीवन तो परिग्रह सहन करने के लिये ही है। इसलिये याद रख जिन कर्मों का फल तू यहाँ खुशी-खुशी भोग लेगा तो भवान्तर में नारकी तथा गर्भ के दुःखों से बच जायेगा।

ये देह विनाशी—जप तप करले

मुने । न किं नश्वरमस्वदेहमृत्पिण्डमेन सुतपोव्रताद्यै ।

निपीडय मीतिमवदु खरागेहिंत्वात्मसाञ्चैवसुख करोपि ॥३१॥

अर्थ—हे मुनि । यह शरीर मिट्टी का पिण्ड है नाशवान् है और अपना नहीं है, इसलिए इसे उत्तम प्रकार के तप और व्रत द्वारा कष्ट देकर अन्त भवों में होने वाल दुःखों को यहीं नष्ट कर मोक्ष सुख का साक्षात्कार क्यों नहीं करता ? ॥३१॥

भावार्थ—जो कुछ धर्म साधना हो सकती है वह इसी मनुष्य भव में हो सकती है । यह भा वे मुनि जानत हैं यह शरीर मिट्टी का पिण्ड है और अपना नहीं । थोड़े समय बाद यह जाव इसे यहीं छोड़कर चला जायगा तब तप, जप, व्रत, ध्यान आदि करके इस पराई वस्तु का उपयोग क्यों नहीं किया जाये । इसमें तब ससार घटेगा और मोक्षरूपी लक्ष्मी प्राप्त होगी ।

चारित्र्य का कष्ट और नारकी तिर्यञ्च का कष्ट

यद्यत्र कष्टं चरणम्य पालने, परत्र तिर्यङ्नरकेषु यत्पुन ।

तयोर्मिथ सप्रतिपक्षता स्थिता, विशेषदृष्ट्यान्तरं जहीहि तत् ॥३२॥

अर्थ—चारित्र्य पालने समय जो इस भव में कष्ट होते हैं और पर भव में नारकी और तिर्यञ्च गति में जो कष्ट होते हैं ये दोनों एक दूसरे के प्रतिपक्षी हैं । इसलिये विवेक द्वारा दोनों में से एक को चज दे ॥३२॥

भावार्थ—चारित्र्य पालने में तथा रमणतारूप आत्मगुण प्राप्त करने में कितना कष्ट उठाना पड़ता है । केश लोचने पड़ते हैं तथा कई दूसरे सात्त्विक लोभ त्यागने पड़ते हैं । सभी सासारिक सुख भी त्यागने पड़ते हैं । नारकी और तिर्यञ्च के दुःखों का भा सहना पड़ता है । ये दोनों दुःख एक दूसरे से भिन्न तथा परस्पर विरोधी हान हैं । जो चारित्र्य पालने के दुःख को सहन करवा है उसे मनुष्य या देव गति प्राप्त होती है तथा जिसने अधिक स्थिरता से कष्ट सहन किया हो वह मोक्ष भी प्राप्त

करता है तथा जिगने गहां व्यसन, विषय-सेवन तथा कपट व्यवहार किया है उसे दुर्गति मिलती है। अवश्य है मुनि ! तुम सोच समझ कर दोनों में से एक को ग्रहण करो, इन दोनों कष्टों में कौनसा दुःखद तथा अधिक समय तक कष्ट देने वाला है इसका निर्णय कर लो।

प्रमाद जन्य सुख तथा मुक्ति का मूल

शमत्र यद्धिन्दुरिव प्रमादजं, परत्र यच्चाच्चिरिव द्युमुक्तिजम् ।
तयोर्मिथः सप्रतिप्रक्षता स्थिता, विशेषदृष्ट्यान्यतरद्गृहाण तत् ॥३३॥

अर्थः—इस भव में प्रमाद से जो सुख प्राप्त होता है वह विन्दु के समान है और पर भव में देवलोक और मोक्ष का सुख है वह समुद्र के तुल्य है। इन दोनों सुखों में पारस्परिक विरोध है। इसलिये विवेक से इन दोनों में से एक को ग्रहण कर।

चारित्र नियन्त्रण का दुःख और गर्भवास का दुःख

नियन्त्रणा या चरणेऽत्र तिर्यकस्त्रीगर्भकुम्भीनरकेषु या च ।
तयोर्मिथः ससतिपक्षभावाद्विशेषदृष्ट्यान्यतरां गृहाण ॥३४॥

अर्थः—चारित्र पालने में इस भव में तुम्ह पर नियन्त्रण होता है, और पर भव में तिर्यच गति में, स्त्री के गर्भ में अथवा नारकी के कुम्भीपाक में भी नियन्त्रण (कष्ट पराधीनता) होता है। ये दोनों नियन्त्रण परस्पर विरोधी हैं, इसलिये विवेक के द्वारा दोनों में से एक को ग्रहण कर ॥३४॥

परिपह सहन करने का उपदेश

सह तपोयमसंयमयन्त्रणां, स्ववशतासहने हि गुणो महान् ।
परवशस्त्विति भूरि सहिष्यसे, न च गुणं बहुमाप्स्यसि कश्चन ॥३५॥

अर्थः—तू तप, यम, और संयम का नियन्त्रण सहन कर। अपने वश में रहकर परिपहादि दुःख सहने में बड़ा गुण है। परवश स्थिति में रहेगा तो बहुत दुःख सहन करना पड़ेगा और उसका फल भी कुछ नहीं होगा ॥३५॥

भावार्थ — तप—याज्ञवल्क्य जैसे उपवास आदि, अवतरण तप जैसे प्रायश्चित्त आदि। यम—पौंच अणुग्रह अथवा गृहग्रह। सयम—चार फपायों का त्याग, मन वचन, काया के योगों पर अकुश और पौंचों इन्द्रियों का दमन। इन तप, यम और सयम की नियंत्रणा में कष्ट सहन करना पड़ता है। जब काइ मुनि अपनी इच्छा से कष्ट सहन करते हैं तो मन में शान्ति रहती है और इसका परिणाम भी शुभ हाता है। उनके सचित्त कर्मों का फल होता है। विषय-वासना से मनुष्य को छणिक हा सुख हाता है परन्तु जब वह समाप्त हो जाता है तो मनुष्य का दुःख हाता है। इससे परभव भी बिगड़ जाता है। यदि इ-हीं विषयों को अपनी इच्छा से त्याग दिया जावे वा दुःख के स्थान पर आनन्द हो जावे, चित्त को शान्ति मिले पहले के सचित्त कर्म चीण हो जावें तथा नये शुभ कर्म रूँध जावें और देवलाक तथा मास भी निकट आ जावे। यदि पुरुष विषयों का नहीं छोडत वा ये विषय वा पुरुष को एक दिन छोडकर चले ही जावेंग-फलस्वरूप पाप-बन्धन हागा और परभव में दुःख ही दुःख होगा। अब यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि अपना इच्छा से दुःख सहने में बहुत लाभ है और बिबश हाकर दुःख सहन में अनेक हानिया हैं।

परिपह सहन करने का शुभ फल

अणीयसा साम्यनियंत्रणामुवा, मुनेऽत्र कष्टेन चरित्रजेन च।

यदि क्षयो दुर्गतिगर्भासगाऽसुखावलेस्तात्किमवापि नार्थितम् ॥३६॥

अर्थ — समता और नियंत्रण के द्वारा मोडा सा कष्ट पाने तथा चारित्र्य पालने में थाडा कष्ट उठाने से यदि दुर्गति में जाने की अथवा गर्भावास का दुःख परम्परा मिट जावे तो फिर पाह्न कौनसी इच्छा पाना बाकी रह गइ (अर्थात् कुछ नहीं बाकी रहा) ? ॥३६॥

भावार्थ — समता ही आत्मिक धर्म है। इसमें कष्ट नहीं होवा बल्कि शान्ति मिलता है। इसी प्रकार सहज स्वरूप में रसने से इन्द्रियों की प्रवृत्ति का नाश हो जाता है जिससे आत्मिक शान्ति में अधिक तीव्रता आ जाता है। इस प्रकार समता, नियंत्रण और चारित्र्य पालने में काइ कष्ट नहीं। यदि ऐसे आचरण में थाडा कष्ट मान

भी लिया जाय तो, चूँकि इस कष्ट में पर भव में गर्भावाम और नारकीय निर्यन्त्र गति की अनन्त याचना में तो पुरुष बच जाता है, अतः इससे अधिक फल और क्या चाहिये ?

परिपह से दूर भागने का बुरा फल

त्यज स्पृहां स्वः शिवशर्मलाभे, स्वीकृत्य निर्यङ्तरकादिदुःखम् ।
मुञ्जानुमिश्रोद्विषयादिजातैः, नतोष्यसे संयमकष्टमीरुः ॥३७॥

अर्थः—संयम पालने के कष्ट में तर कर त्रिषय-कषाय में प्राप्त अल्प सुख में यदि पुरुष संताप का अनुभव करता है तो वह निर्यन्त्र-नारकी का भायी दुःख स्वीकार कर ले और स्वर्ग तथा मोक्ष पाने की इच्छा का त्याग कर दे ॥३७॥

भावार्थः—संयम पालने में वस्तुतः दुःख नहीं होता है। यदि तुझे वह दुःख प्रतीत होता है तो तू देवनोंक अथवा मोक्ष पाने की इच्छा छोड़ दे ।

परिपह सहन करने से अधिक शुभ फल

समग्रचिन्तात्तिहृतेरिहापि, यस्मिन्सुखं स्यात्परमं रतानाम् ।
परत्र चेन्द्रादिमहोदयश्रीः, प्रमाद्यमीहापि कथं चरित्रे ॥३८॥

अर्थः—चारित्र्य से इस जन्म में सब प्रकार की चिन्ता और मन का दुःख नष्ट हो जाता है। इसलिये जिनकी चारित्र्य में लय लग गई है उनका इस भव में बहुत सुख होता है और परभव में इन्द्रासन अथवा मोक्ष-रूपी महालक्ष्मी मिलती है। इस तत्त्व को जानने पर तू चरित्र पालने में क्यों प्रमाद करता है ? ॥३८॥

भावार्थः—साधु-जीवन में आत्म-सन्तोष और प्राप्त वस्तु के इच्छा-पूर्वक त्याग से चित्त में बहुत आनन्द होता है। इसके अतिरिक्त राज-भय, चोर-भय, आजीविका से निश्चिन्तता और इस भव में सुख और पर भव में भी सुख उत्पन्न होता है। इसलिये साधुपन में तो सुख ही सुख है। अतः हे आत्मन् ! तू ऐसे लाभकारी जीवन प्राप्त करने के निवाहने में क्यों घबराता है ?

सुख साध्य धर्म वस्तु का दूसरा उपाय

महातपोध्यानपरीषदादि, न सत्त्वसाध्य यदि घर्तुमीश ।

तद्भावना किं समितीश्च, गुप्तीर्धत्से शिवार्थिन्न मन प्रसाध्या ॥३६॥

अर्थ — हम तपस्या, ध्यान, परिषद् आदि साधना वो शक्ति द्वारा ही सम्पन्न होती है। यदि साधना करने के लिए तू शक्तिमान् नहीं है तो हे मोक्षार्थी ! तू मन से साधो जाने वाली भावना, पाँच समिति और तीन गुप्तियों को धारण क्यों नहीं करता ? ॥३५॥

भावार्थ — इस युग के पुरुषों में इतनी शक्ति नहीं कि छह मासी तप, महा प्राणायामादिक ध्यान तथा उपसर्ग, परिषद् आदि सहन कर सके। तब बहों असामर्थ्य के कारण उच्चम फलों की प्राप्ति के लिए क्या प्रयास छोड़ देना चाहिये वह शक्य होती है। इसके लिए शास्त्र समाधान बताते हैं कि आत्म कल्याण के मार्ग बद नहीं हो गये हैं। मन पर अकुश रखने से, इन्द्रिय दमन से, आत्म समय से, मन, वचन और कार्य के योगों पर अकुश रखने से, बिना शारीरिक कष्ट उठाये ही आत्म कल्याण हो सकता है।

भावना-समय स्थान उसका सहारा

अनित्यताया मज भावना सदा, यतस्त्र दु साध्यगुणेऽपि सयमे ।

जिघत्सया ते स्वरते क्षयं यम, अयन् प्रमादान्न मवाब्दिमेपि किम् ॥४०॥

अर्थ — अनित्य भावना आदि बारह भावनाओं का निरन्तर भान करता रह। बड़ी कठिनाई से साधे जाने वाले समय के गुणों को (मूलगुण और उच्चरगुण) साधने का यत्न कर। यमराज तुझे उठा ले जान की जल्दी कर रहा है, ऐसी दशा में तू प्रमाद क्यों करता है ? तू भव भ्रमण से क्यों नहीं भय खाता ? ॥४०॥

विवेचन — अनित्यादि १२ भावनाएँ हैं। इनको निरन्तर भाना चाहिये। ये इस प्रकार हैं —

१ अनित्य भावना — ससार में सब वस्तुएँ नाशवान् हैं केवल आत्मा नित्य है।

२. अज्ञान भावना—जिनवाणी के मित्राव इस जीव को कोई बचाने वाला नहीं।

३. संसार भावना—यह जीव अनेक परिस्थितियों में कर्मानुसार संसार में भ्रमण करता है।

४. एकत्व भावना—यह जीव इस संसार में अकेला आया और अकेला ही जायगा।

५. अन्यत्व भावना—इस संसार में कोई क्रिमों का नहीं? पौद्गलिक वस्तुएँ हैं पर वे विनाशवान् हैं। इस प्रकार पुत्र, पति, पत्नी भी अपने से भिन्न हैं।

६. अशुचि भावना—अपना शरीर अशुचि वस्तुओं से भरा है, अतः प्रीति करने योग्य नहीं, इससे शरीर पर समता नहीं रखनी चाहिए।

७. आश्रय भावना—मिथ्यात्व, अविरति, कषाय तथा मन, वचन, काया के योग में कर्मबंध होते हैं।

८. संवर भावना—पाँच समिति, तीन गुप्ति, यति-धर्म, चारित्र्य, परिग्रह-सहन आदि से कर्म बंधन रक्तना है।

९. निर्जरा भावना—बाह्य तथा आभ्यन्तर तप द्वारा पुराने कर्मों का नाश करना, अपने प्रबल पुरुषार्थ से कर्मों का त्रिपाकोदेय न होने देना और उत्तका जय करना।

१०. लोक स्वरूप—मण्डल की रचना, नरक, मृत्यु लोक, बारह देव लोक, प्रेक्ष्यक अलुत्तर विमान और मोक्ष स्थान, उनमें रहने वाले जीवों के साथ अपने सम्यन्ध का विचार करना।

११. बोधि भावना—धर्म जीव को दुर्गति में पड़ने से बचाता है। शास्त्र-प्रतिपादित धर्म, दान, शील, तप और भाव तथा दश यतिधर्म, श्रावक के बारह व्रत आदि अनेक बातें समझने वाले पुरुष अति दुर्लभ हैं।

१२. धर्म भावना—शुद्ध देव, गुरु और धर्म को पहचानना बहुत कठिन है और पहचान कर उन्हें पूजना, वन्दना करना और आराधना करना वो बहुत ही कठिन है, पर इनकी साधना करना ही अपना कर्त्तव्य है।

इन बारह भावनाओं के सिवाय, मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ्य भावना ये चार भावनाएँ भी निरंतर ध्यान में रखने योग्य हैं।

हे साधु ! तुम्हें चरणसिचरी और करणसिचरी भी बहुत अच्छी तरह पालनी चाहिये। इनका सचित्त स्वरूप नीचे दिया है —

चरण सिचरी के ७० भेद — ५ महाव्रत, १० यतिधर्म, १७ प्रकार का समय, १० प्रकार का वैवाचक—बड़ों की सेवा सुश्रूषा, ९ प्रकार का प्रह्वचर्य, ३ ज्ञानादित्रय (शुद्ध अवगोच, शुद्ध मद्धा और निरविचार वर्त्ता) १२ तपस्या (६ पाछा और ६ आभ्यस्त), ४ कषाय त्याग—इस प्रकार ७० भेद हुए।

करण सिचरी के ७० भेद — ४ पिण्ड (शरीर, वस्त्र और पात्र जलरस से बन्ना नहीं लेना) ५ समिति—(१) इर्षा समिति (२) माया समिति (३) ऐषणा समिति (४) आदान भद्रमय सिद्धेपणा समिति (५) परिष्ठा पत्रिका समिति।

१२ भावना (इनका स्वरूप ऊपर आ गया), १२ साधु की प्रविभा, ५ इन्द्रिय निराध, २५ प्रविलोडना, ३ गुप्ति, ४ अभिप्रह—इस प्रकार ७० करण-सिचरी के भेद हुए।

उपरोक्त सब साधु योग्य कर्तव्य हैं। उनका इनमें प्रवृत्ति करनी चाहिये। प्रमाद से बचना चाहिये, कारण मृत्यु निश्चय आती जाती है। गया समय फिर हाथ नहीं आवेगा और न यह मनुष्य देह क्या जैन धर्म बार बार मिलने वाला है।

मनः, वचनः, काया ये योगा पर नियन्त्रण की आवश्यकता
हन्तं मनस्ते कुविकल्पजालैर्वचोप्यवधैश्च धृषु प्रमादे ।
लब्धीश्च सिद्धीश्च तथापि बान्धवन्, मनोऽर्थैरेव हृद् हतोऽसि ॥४१॥

अर्थ — हेरा मन धुरे सकल्प विकल्पो से विहृत हो गया है, तरे वचन असत्य और कठार भाषण से अशुद्ध हो गए हैं, तथा तरा दासी

प्रमाद से विगड़ गया है फिर भी तू लब्धि और मिष्टियों की इच्छा करता है। निःसंदेह तू भूटे मनोरथों में कैसा दृष्टा है ॥४१॥

भावार्थ :—मन, वचन और काया इन तीनों को वश में रखना बहुत आवश्यक है यह सब हम पहले समझा चुके हैं। यदि इन तीनों को अपनी इच्छा पर छोड़ दिया जावे तो लब्धि तथा मिष्टियों की आशा रखना पृथा तो है ही अपने मन के लिये दुःख की सामग्री जुटाना और भविष्य को बिगाड़ लेना भी है। गौतम स्वामीजी महाराज की तद्धितों प्राप्ति थी और तीनों योगों पर भी बहुत शुद्ध अधिकार था केवल महावीर प्रभु पर राग था। इतना होने पर भी इनको केवलज्ञान प्राप्ति में क्या समय लगा, करना केवलज्ञान कभी का हो जाता। इसलिये हे साधुओं! योग को सम्यक् साधना करना अन्यन्त आवश्यक है। उसे सविधि करने पर सामारिक दुःखों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है।

मनोयोग पर अंकुश—मनोवृत्ति

मनोवशस्ते सुखदुःखसंगमो, मनो मिलेयंस्तु तदात्मकं भवेत् ।

प्रमादचोरैरिति वार्यतां मिलच्छ्रीलालमित्रैरनुपञ्जयानिगम् ॥४२॥

अर्थ :—सुख दुःख पाना मेरे मन के आधीन है। मन जिनका साथ करता है वैसा ही वह हो जाता है। इसलिये प्रमाद रूपी चोर की संगति करने से तू अपने मन को हटाले और शीलांगना रूप मित्रों के साथ सदा मिला कर ॥४२॥

भावार्थ :—जैसे कर्म बँधे होते हैं वैसे ही सुख दुःख प्राप्त होते हैं। अच्छे या बुरे कर्म का कारण केवल मन है। इसलिये मन ही सब सुख दुःख का कारण है, मन को जैसा साथ मिलता है वैसा ही वह हो जाता है जैसे तेल को पानी पर डाल दिया जावे तो वह सर्वत्र फैल जाता है और चर्सी तेल को सुगन्धित पुष्पों में डाल दिया जाए तो वह सुगन्धित हो जाता है। इसी प्रकार यदि मन को सामारिक कामों में लगा दिया जावे तो वह वैसा ही हो जाता है और यदि इसे शीलांग के साथ लगा दिया जाय तो वह शुद्ध शीलांग रूप हो जाता है। इसलिये

हे यति ! जो जैसी सगति करेगा वह वैसा ही हो जायगा । इसलिये मन को प्रमाद का साथी नहीं होने देना चाहिये । उसे धो समता, दया, उदारता, सत्य, क्षमा, धीरज, शीलोग आदि सद्गुणों के साथ जोड़ देना चाहिये । अथ किसा प्रकार का नीच सम्बन्ध इससे न हो जाय, इसका भद्रा ध्यान रखना चाहिये । —

मत्सर त्याग

ध्रुव प्रमादमवधारिणो मुने, तव प्रपात परमत्सर पुन ।
गले निबद्धोरुशिलोपमोऽस्ति चेत्कथं तदोन्मत्तनमप्यवाप्स्यसि ॥४३॥

अर्थ — हे मुनि ! तू प्रमाद करता है इसलिए संसार समुद्र में तू अवश्य गिरेगा यह वा निश्चय है और दूसरों को मात्सर्य भावना से दखता है वा तब यह कार्य गले में शिला बंधन के समान है । ऐसी दशा में तू अव समुद्र में डूबता हुआ ऊपर किस तरह बिर सकेगा ॥४३॥

भावार्थ — साधु धर्म में आत्म जागृति मुख्य है । बिना जागृति के साधु प्रमादवश हो जाता है, और उसका व्यवहार निन्द्य हो जाने से उसका अध पतन होता है । इसलिए साधु को अप्रमत्त रहने के लिए भगवान् का आदेश है । यहाँ प्रमाद का अर्थ मद्य, विषय, कपय, विकथा और निग का सेवन है । इनसे समस्त साधुओं को बचना चाहिए । कारण इससे जीव का अध पतन होता है और फिर इस प्रमाद के साथ वह मत्सर अर्थान् इर्ष्या करता है वा गले में भारी पत्थर बंध कर डूबन के समान है । उस दशा में उसको संसार समुद्र से निकलना बहुत कठिन हो जाता है—यह उपदेश क्या साधु क्या गृहस्थ दोनों के लिए उपयोगी है ।

निजरा के लिए परिपह सहना

महर्षय केऽपि सहन्त्युदीर्याप्युयातपादीन्यदि निर्जरार्थम् ।
कष्ट प्रसङ्गागतमप्यणीयोऽपीच्छन् शिवं किं सहसे न मित्रो ! ॥४४॥

अर्थ :—जब बड़े अपि मुनि कर्म की निजरा के लिए उदीरणा कर कष्ट सहते हैं तो तू मोक्ष की इच्छा रखता है और नू आये हुए साधारण अल्प कष्टों को क्यों नहीं सहन करता ॥४४॥

भावार्थ :—जब बड़े अपि मुनि कर्म की निजरा करने के लिये उदीरणा (अर्थात् कर्म जल्दी चय करने के लिए कर्मों को उद्वय में लाने के लिए अपनी इच्छा से कष्ट भोगना) करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसे कष्ट दो जिससे जल्दी कर्म-चय हो। वे कभी धूप तथा बालू रेत में आवापना लेते हैं। भर नहीं में रात के समय नदी के किनारे नग्न शरीर का उत्पन्न करते हैं आदि कितने ही कष्ट सहते हैं। तों हे मुनि ! तू थोड़े से कष्ट से घबड़ा जाता है यह तुझे शोभा नहीं देता है। कर्म-चय कर उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए कष्ट सहन करना अनिवार्य है, इससे तू पीछे क्यों हटता है।

यति स्वरूप—भाव दर्शन

यो दानमानस्तुतिवन्दनाभिर्न मोदतेऽन्यैर्न तु दुर्मनायते ।

अलामलामादि परीपहान् सहन्, यतिः स तत्त्वादपरो विदम्बकः ॥४५॥

अर्थ :—जो प्राणी दान, मान, स्तुति और नमस्कार से प्रमत्त नहीं होता और यदि इसके विपरीत (असत्कार या निंदा) हो तो अप्रमत्त नहीं होता और नुकसान आदि परीपह सहन करता है, वह यद्यार्थ में यति है अन्य सब तो वेश की विदम्बना मात्र हैं ॥४५॥

यति को गृहस्थ की चिन्ता नहीं करना चाहिए

दवद् गृहस्थेषु ममत्वबुद्धिः, तदीयतप्या परित्यज्यमानः ।

अनिवृत्तान्तःकरणः सदा स्वैस्तेषां च पापैर्भ्रमिता मवेऽसि ॥४६॥

अर्थ :—गृहस्थी पुरुषों पर ममत्व बुद्धि रखने और उनके सुख दुःख की चिन्ता करने से तेरा अन्तःकरण सदा दुःखी रहेगा और तू अपने तथा गृहस्थी के पापों से तू संसार भ्रमण करता रहेगा ॥४६॥

भावार्थ :—ये मेरे श्रावक हैं, ये मेरे भक्त हैं ऐसी बुद्धि ममता है। यह राग का कारण है और मोह उत्पन्न करता है। यह भी एक प्रकार

का व्यापार है जो बढ़ता रहता है। यदि यति का मन भी भक्त भावक के सुख दुःख के अनुसार सुखी दुःखी होने लगता है, तो उसके मन की निवृत्ति नष्ट हो जाती है, समता का अन्त हो जाता है और साधु का साधुत्व नष्ट हो जाता है। हे साधु ! तुम्हको ऐसी राग-बुद्धि नहीं रखनी चाहिये और यदि राग बुद्धि रखनी ही पड़े तो उच्छकोटि के साधु से रख, जो किसी जटिल समय में तुम्हको सही रास्ते पर ले आवे।

साधु का वो भावकों से जितना कम परिचय रहे उतना ही अच्छा है, इससे वह अनावश्यक चर्चाओं से बचेगा जिससे उसके अभ्यास में बाधा नहीं आवेगी। इसलिये साधु का विशेष कारणों के सिवाय एक स्थान पर अधिक ठहरना मना है।

गृहस्थ चिन्ता का परिणाम

त्यक्त्वा गृहं स्वं परमेष्ठचिन्ता तप्तस्य को नाम गुणस्तवरे ।
आजीविकास्ते यतिवेषतोऽथ, सुदुर्गतिं त्रेत्य तु दुर्निवारा ॥४७॥

अर्थ — अपना घर त्याग कर पराये घर की चिन्ता से दुःखित होने पर, हे मुनि ! तुम्हें क्या लाभ होने वाला है। क्या-से क्या इस वैष से इस भव में तेरी आजीविका चल जायगी परन्तु परभव में जो दुर्गति होगी, उसको तो तू राक नहीं सकेगा ॥४७॥

भावार्थ — जब तक दीक्षा नहीं ली तब तक तुम्हें एक अपने ही घर का चिन्ता थी, परन्तु दीक्षा लेने के बाद मन्त्र गृहस्थों से सम्पर्क बढ़ाकर अनक घरों की चिन्ता सूने मोल ले ली इसमें तब क्या लाभ ? दीक्षा तो ली थी चिन्ता मिटाने के लिए पर अब वह अधिक बढ़ गई। यह तो ऐसी बात है कि कोई स्त्री गृहस्थी पूत माँगने को पर पति खो बैठी। अतएव साधु को गृहस्थ सम्पर्क नहीं बढ़ाना चाहिये जिससे राग पैदा न हो सके। राग से साधु धर्म का नाश होता है और भव भ्रमण बढ़ता है।

तेरी प्रतिज्ञा और वतन

कुर्वे न सावयमिति प्रतिज्ञां, वदन्नकुर्वन्नपि देहमात्रात् ।
शम्पादिश्रुत्येषु नुदन् गृहस्थान्, हृदा गिरा वासिकथ मुमुक्षु ॥४८॥

अर्थ:—मैं सावध (कार्य) नहीं करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा तू प्रति दिवस उच्चारण करता है तो भी तू केवल शरीर मात्र में ही सावध नहीं करता है। परन्तु शैत्या आदि कामों में मन और वचन से गृहस्थों को प्रेरणा करता रहता है। ऐसी स्थिति में तू सुमुमुक्षु कैसा ? ॥४८॥

भावार्थ:—सर्व सावज्जं जोगं पञ्चक्रगामि जावज्जीवाणे तिविहं तिविहेणं इत्यादि, अर्थान् हे प्रभु ! मैं सर्व प्रकार के सावध कार्यों को यावत् जीवन त्यागता हूँ। मैं मन से, वचन से तथा काया से न करूँगा, न कराऊँगा तथा सावध कार्य करने वालों को भी अच्छा नहीं समझूँगा, इस प्रकार की कठोर प्रतिज्ञा चारित्र्य प्रदर्श करते समय तू नौ नौ पार लेता है। पर इसका पूरी तरह पालन तू नहीं करता। तू तो केवल काया से ही सावध टालता है। लेकिन मन तथा वचन में अनेक प्रकार के उपदेश-आदेश द्वारा (Direct or indirect) टेढ़ी बौकी रीति से तू सावध कार्य कराता है और उनको अनुमोदता है। इस प्रकार प्रतिज्ञा का पालन नहीं करने से तू शृपावाद का दोषी होता है। जिसको निवृत्ति का ध्यान है वह पूरी तरह से सावध त्याग करता है और दिन प्रतिदिन संसार से विरक्ति-भाव में वृद्धि करता है।

प्रत्यक्ष प्रशस्त सावध कर्मों का फल

कथं महत्वाय ममत्वतो वा, सावधमिच्छस्यपि सद्दलोके ।

न हेममथ्यप्युदरे हि शस्त्री, क्षिप्ता क्षिणोति क्षणतोऽप्यसन् किम् ॥४९॥

अर्थ—कभी संघ में महत्व की प्राप्ति के लिये, अथवा ममत्व के कारण भी सावध का उपदेश हो जाता है। पर मोने की छुरी यदि पेट में घुसादी जावे तो क्या एक क्षण में ही प्राण का नाश नहीं हो जाता है ? ॥४९॥

कई बार अपने नाम के हेतु अथवा प्रसिद्धि, यश या कीर्ति के लिये अथवा मोह के कारण भी सावध कर्मों का उपदेश दे दिया जाता है। यह अनुचित है। कार्य कितना ही उत्तम क्यों न हो यदि उसके करने में पौद्गलिक आशा है अथवा अभिमान या कपट है तो उससे कर्म बन्धन जरूर होता है और उसका भयंकर परिणाम अवश्य सहन करना

पड़ता है। सोने की छुरी, अगर पेट में मारी जावे तो उसका परिणाम मृत्यु ही होगा। इस प्रकार सावध कार्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों न समझा जावे समय के लिये हानिकारक समझा जाता है।

निष्पुष्पक की चेष्टा-उद्धत वर्त्तव का नीच फल

रक्ष कोऽपि जनाभिर्मूर्तिपदवीं त्यस्तवा प्रसादाद्गुरो-

र्वेप प्राप्य यते कथंचन कियच्छास्त्र पदं कोऽपि च।

मौख्यादिवशीकृतर्जुनतादानार्चनैर्गर्वभाग-

आत्मानं गणयन्नेन्द्रमिव धिग्नन्ता द्रुते दुर्गतौ ॥५०॥

अर्थ—कोई गरीब पुरुष मनुष्यों के अपमान कारक वर्त्तन से घबरे क लिये गुरु महाराज की शरण में, मुनिवेश प्राप्त करता है। कोई शास्त्र अध्यास से ऊँची पदवी प्राप्त करता है कोई अपनी वाचालता आदव से लोगों का वश में कर भक्तों से दान पूजा कराता है और गर्व करता हुआ अपने आप को राजा के समान मानता है। ऐसे (साधुओं) को धिक्कार है ॥५०॥

१ भावार्थ—गरीब मनुष्य का अनक प्रकार के दुःख और अपमान सहन पड़ते हैं। वह इनसे पीछा छुड़ाने के लिये दीक्षा लेता है। वह गुरु कृपा से शास्त्र का अच्छा जानकार हो जाता है और ऊँची पदवी भी प्राप्त कर लेता है। वह मधुर उपदेश से भद्रक भक्तों को वश में भी कर लेता है। वह उपदेश द्वारा दान, शाल, वप, पूजा आदि धार्मिक क्रिया भी लुप्त कराता है। परन्तु यदि वह इन सब क्रियाओं के कराने में लिप्त रहता है और मात्सरिक भावों का त्याग नहीं कर सकता तो वह अहंकार से अपना ससार ही बड़ाता है।

चारित्र्य प्राप्ति-प्रमाद त्याग

प्राप्यापि चारित्रमिदं दुरागं, स्वदोषजैर्यद्विषयप्रमादै ।

मवाम्युधौ धिक् पतितोऽसि मिथो ! हतोऽसि दु खैस्तदनतकालम् ॥५१॥

अर्थ—यह चारित्र्य बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है और उसे प्राप्त कर अपन हा दावों से उत्पन्न किये हुए विषय प्रमाद के कारण हे मिथु ।

तू संसार-समुद्र में पड़ता जाता है, जिसके कारण अनन्तकाल तक तू दुःख पायेगा ॥५१॥

बोधिवीज प्राप्ति-आत्महित साधन

कथमपि समवाप्य बोधिरत्नं, युगसमिलादिनिदर्शनाद्दुरापम् ।

कुरु कुरु रिपुवश्यतामगच्छन्, किमपि हितं लभसे यतोऽर्थितं शम् ॥५२॥

अर्थ :—युग (जुआ जो वैलों के कन्धों पर रखा जाता है) समिला (अर्थात् कीली जो जुआ में डाली जाती है) के दृष्टान्त से मालूम होता है कि बोधि रत्न बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। इस रत्न को पाकर शत्रुओं के वशीभूत न होकर अपना कुछ तो आत्महित करले। जिससे तुम्हें मनोवांछित फल प्राप्त हो ॥५२॥

विवेचन :—यदि बड़े भारी तालाब के एक किनारे की ओर पानी में वैलों का जुआ डाल दिया जावे और सामने दूसरे किनारे पर पानी में कीली डाल दी जावे तब जुए के सुराख में कीली का जाना असम्भव है और यदि कीली का आना सम्भव हो जावे तब भी यह मनुष्य भव प्राप्त करना अति दुर्लभ है। फिर मनुष्य भव प्राप्त कर सम्यक्त्व प्राप्त करना तो बहुत कठिन है। ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म और वहाँ भी सम्यक्त्व प्राप्त कर जो मनुष्य विषय, प्रमाद आदि शत्रु के वशीभूत हो अपना जन्म नष्ट कर देता है वह निर्भागी है। मनुष्य को सावधान रहना चाहिये और सम्यक्त्व प्राप्त कर आत्महित साधना चाहिये। तभी यह मनुष्य जन्म सफल है।

शत्रुओं के नामों की सूची

द्विषस्त्वमे ते विषयप्रमादा, असंवृता मानसदेहवाचः ।

असंयमाः सप्तदशापि हास्यादयश्च विभ्यच्चर नित्यमेभ्यः ॥५३॥

अर्थ :—तेरे शत्रु विषय, प्रमाद, बिना अंकुश का मन, शरीर और वचन, सत्रह असंयम के स्थानक और हास्यादि हैं। इनसे तू सदा घबरे रहना ॥५३॥

भाषार्थ —मनुष्य के निम्न लिखित शत्रु हैं इनमें बचते रहना चाहिये ।

- (१) पाँचों इंद्रियों के वृद्धि विषय ।
- (२) पाँच प्रकार का प्रमाद —मद्य विषय, कषाय, विकृषा और निद्रा ।
- (३) मन, बचन तथा कृपा के असंयत व्यापार ।
- (४) सत्रह प्रकार का सयम —पञ्चमहाव्रत पाँच इंद्रियों का दमन, चार कषायों का त्याग, तीन योगों को रोकना—इन सत्रह प्रकार के सयम का अभाव ।
- (५) नौ कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, दुर्निद्रा ये कषाय कापन्न करते हैं । इसी प्रकार रग्री वेद, पुष्प-वेद और तपुसक-वेद ये तीन भी नौ कषाय हैं जो ससार का गूँझ बढ़ाने वाले हैं ।

य सब वहाँ शत्रु हैं और इनमें से कुछ निम्न भाव दिग्गकर शत्रुता के कार्य करते हैं और लाखों का आधुरा व्याकुल करते हैं । इनसे सावधान रहना जरूरी है ।

छामछी और उसका उपयोग

गुरुनवाप्याप्यवदाय मेहमपीत्य शास्त्रायपि तत्त्ववामि ।
निवाहचिन्तादिमराधमावेऽप्युपे । न किं प्रेत्य हिताय यत्न ॥५४॥

अर्थ —हे बन्धि ! तुमको महान् गुरु की प्राप्ति हुई, तुमने परबार को शास्त्र प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थों का अध्ययन किया और तुम्हारे अपने निवाह करने की चिन्ता भिटी, इतना होन पर भी तुम परमेश्वर के हित के लिये क्यों नहीं बरा करते ? ॥५४॥

भाषार्थ —हे शत्रु ! तुम्हें मैं अरुण पापरा की पिता, मैं तुम्हें परबार अध्या पुत्र पौत्र या रत्न का हिसा हिस्सा की पिता दे । तुम्हें बचन सद्गुरु मिले हैं तथा शास्त्रों का अच्छा ज्ञान भी प्राप्त हुआ है । ये सब उत्तम लाभ हैं पर भी तू समार में विरय-कषाय में क्यों पड़ता है ? भिन्न वस्तुओं को तुने त्याग दिया है वहाँ में तू क्या फँस

कर संसार-सागर में डूबने के साधन करता है। अब जरा चेत और अपनी कार्य-सिद्धि के रास्ते पर आ।

संयम की विराधना नहीं करना

विराधितैः संयमसर्वयोगैः, पतिष्यतस्ते भवदुःख राशौ ।
शास्त्राणि शिष्योपधिपुस्तकाद्या, भक्ताश्च लोकाः शरणाय नालम् ॥५५॥

अर्थ—संयम के सर्व योगों की विराधना करने से तू जब भव-दुःख की कीचड़ में पड़ेगा तब तेरे शास्त्र, शिष्य, उपाधि, पुस्तक और भक्त लोग आदि कोई भी तुझे शरण देने में समर्थ नहीं होगा ॥५५॥

भावार्थ.—सत्रह प्रकार के संयम की विराधना करने से दुर्गति प्राप्त होती है और अनन्त भव भ्रमण करना पड़ता है। संयम विराधना होने पर तेरे शास्त्रों का पढ़ना, शिष्य, पुस्तक और भक्त कोई भी काम नहीं आवेगा। तेरी दुर्गति को कोई नहीं रोक सकेगा, इसलिये संयम की विराधना नहीं करना, पर-वस्तु की आशा नहीं करना, यह जीव तो अकेला आया है और अकेला ही जायगा। इसलिये संयम का भली प्रकार आराधना कर अनन्त दुःख राशि में पड़ने से बच।

संयम से सुख तथा प्रमाद से सुख का नाश

यस्य क्षणोऽपि सुरधामसुखानि पत्य-

कोटीनृणां द्विनवतीं ह्यधिकां ददाति ।

किं हारयस्वधम ! संयमजीवितं तत्,

हाहा प्रमत्त ! पुनरस्य कुतस्तवाप्तिः ॥५६॥

अर्थ—जिस संयम के एक क्षणमात्र पालने से वाणवे करोड़ पत्न्योपम से भी अधिक समय का देवलोक का सुख प्राप्त होता है। ऐसे संयम जीवन को हे नीच ! तू क्यों नष्ट करता है, हे प्रमादी ! तुझे इस संयम की प्राप्ति फिर कहां से मिलेगी ? ॥५६॥

भावार्थ.—साधु दीक्षा लेकर शेष जीवन संयम में बिताता है। संयम तथा सामायिक एक ही वस्तु है। अतएव साधु हर समय सामा-

यिक्त में लीन रहता है। वह खाता पाता प्रत्येक किया करता हुआ सामायिक में एत रहना है, क्योंकि वह सर्वकाल आत्मिक उत्पत्ति तथा समय पालने में वक्ष्यमशाल रहता है। ऐसा समय-रत रहना बाणवे करोड़ पत्योपम से भी अधिक दयलाक का सुख देता है। यदि एक दिवस का शुद्ध समय जीवन पाले तो अनन्त सुख की प्राप्ति होता है। ऐसे अनन्त दृष्टान्त शास्त्रों में आये हैं। हे साधु! ऐसे उत्तम प्रकार का साधु जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ है। उसे तू प्रमाद में छोवेगा अथवा विषय कषाय में खावेगा तो अनन्त काल तक संसार बढ़गा और कष्ट रहता हुआ तू सन्तान से तू वंचित हो जायगा, पुनः समय की प्राप्ति होना मुश्किल होगा।

समय वा कल ऐहिक-प्रामुष्मिक-उपसंहार

नास्त्रापि यस्येति जनेऽसि पूज्य, शुद्धात्ततो नेष्टसुखानि कानि ।

तत्संयमेऽस्मिन् यतसे मुमुक्षोऽनुम्यमानोरुफलेऽपि किं न ॥५७॥

अर्थ — समय के नाममात्र से तू लोकों में पूजा जाता है। यदि वे वास्तव में शुद्ध हों तो तुम्हें कृतिना उत्तम फल प्राप्त हो। जिस समय के महान् फल का प्रत्यक्ष में अनुभव हुआ है उस समय को हे साधु! यत्न से क्या नहीं रखा ? ॥५७॥

भाषार्थ भाग है —

उपसंहार

इस प्रकार यदि दिक्षा का अधिकार पूरा हुआ। वह अधिकार बहुत ही मान करन योग्य है। वह साधु धर्म की उपयोगिता बसाया है। साधु-वृत्ति केवल बेश धारण कर मनुष्यों से बाह्यवाही छूटने के लिये नहीं है, प्रत्युक्त आत्मिक उत्पत्ति करन के लिये है। आत्मिक उत्पत्ति के जिस हृदय में दृढ भावना होनी चाहिये। मन, वचन, कर्मा से शुभ प्रवृत्ति रखनी चाहिये। तात्कालिक मान से आत्मिक गुणों पर कुप्रभाव, प्रमाद से अधःपतन होना बसाया है। यस्तु पर मूढ़ता रखने तथा परिग्रह त्याग कहा तक कि समय पालने में उपयोगी उपकरणों पर भी मूढ़ता रखन का निषेध किया है। विषय और प्रमाद का त्याग, भाषना

भाने का फल, संयम का स्वरूप तथा उसे अच्छी तरह पालने का उपदेश दिया है, पाँच समिति, तीन गुणधर्मों का स्वरूप, साधुपन तथा स्वर्ग के सुख में भेद को अच्छी तरह समझाया है। संयम से प्राप्त स्थूल सुख और नाम मात्र से भी लोगों में पृथ्वीभाव और पूर्णरूप से एक क्षण पालने का लाभ देवलोक की वाणवें करोड़ वर्षों का सुख तथा पूर्णरूप से पालने से अनन्त सुख की प्राप्ति होती है। इसके सिवाय शुद्ध गुरु की पहचान भी बताई है जिससे मनुष्य धोखा नहीं खावे। इस अधिकार में यति-वर्ग को भी उपदेश दिया है। यति-वर्ग प्रायः विद्वान् होते हैं पर उनमें से कितने ही अपने सही रास्ते से च्युत हो गये हैं, उनके लिये भी ग्रन्थ कर्त्ता ने कुछ कटु शब्द लिखे हैं तथा उनको संयम से प्राप्त होने वाले सुख की अक्षय प्राप्ति समझाई है, जिससे वह सत्पथ से न भटके।

इस जीव को मुनि-मार्ग अति कठिन लगता है। इसका कारण यह जीव अनादि अभ्यास के कारण इन्द्रिय सुख में और निरंकुश मन में आनन्द मानता रहा है, और मौका मिलते ही प्रमाद और कपाय में लिप्त हो जाता है। जिस प्रकार पहाड़ पर चढ़ने में तकलीफ होती है पर फिर अभ्यास होने से आरोहण सरल हो जाता है उसी प्रकार गुणस्थान पर चढ़ने में प्रबल पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है जो अति कठिन प्रतीत होता है। परन्तु एक बार उसे राग-द्वेष तथा संसार का वास्तविक रूप ज्ञात होने पर तथा आत्मिक और पौद्गलिक सुख का भेद मालूम होने पर उसे सब संसार कड़वा जहर लगने लगता है। जब उसे ज्ञानगर्भित वैराग्य हो जाता है तब वह सब सांसारिक सुखों को वमन के समान मानता है। जिस तरह वमन किये हुए पदार्थ से घृणा होती है, वह त्याग्य हो जाता है, उसी प्रकार सांसारिक सुख की जिसे एक दफा त्याग दिया, फिर वह इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके लिए मुनि-मार्ग सरल हो जाता है। जिन साधुओं ने संसार के स्वरूप को अच्छी तरह से नहीं समझा अथवा जो पतित हो गए हैं या विषयों के आधीन हो, पैसा रखते हैं, स्त्री-सम्बन्ध करते हैं, धर्म के बहाने से दोना-मन्त्र आदि करते हैं। उन्हें न धर्म में श्रद्धा है और न उनको संप्रदाय में प्रचलित रीति-रिवाज का ध्यान है, ऐसे साधुओं को देखकर साधु-मार्ग पर घृणा

नहीं करनी चाहिये। साधु मार्ग तो सर्वोत्तम है, समवामय है और मातृ सुख का देन वाला है। किया गया प्रयास सर्वथा सुख देने वाला है और आलाभ प्राप्त होता है वह कभी नष्ट नहीं होता। आ साधु-मार्ग नहीं अपना सकता उसे इस ओर गुप्त दृष्टि रखनी चाहिये। जिससे वह कभी न कभी इस मार्ग का अपनाने का वाग्यता प्राप्त करे।

आ पुरुष मुनिमार्ग अपनाते हैं उनका चारित्र्य सब प्रकार का होना चाहिये। आ घम विषय पर बड़े-बड़े उपदेश देते हैं और लोग वाको काम, मोक्ष से मुक्त समझते हैं यदि वे साधारण मनुष्य को तरह विषयासक्त अथवा इन्द्रियवश हों तो उनका आचरण अशुभ है। ऐसे साधु का समाज से तुरन्त निकाल देना चाहिये। परन्तु ऐसा देखा गया है कि दृष्टि राग के कारण इनकी पूजा होता है। यह बहुत अनिष्ट है। यह पंचम काल के कुप्रभाव का ही परिणाम है।

इस अधिवार में मुनिसुन्दरसुरिजी महाराज ने कृपापूर्वक बताया है कि हे ब्रह्म। इस ससार में मनुष्य जन्म प्राप्त होने से तुम्हें समार से निकलने का उत्तम साधन मिला है इसलिए इसका पूरा पूरा लाभ उठा नहीं तो तू फिर पक्षतायेगा। इस भव में थोड़ा थोड़ा समय मन पर अकुशल रखकर इन्द्रियों के विषयों और कर्मायों को त्यागे तो पीछे बहुत सुख मिलेगा, दुःख का नाश होगा और पर पशुओं की इच्छा मिटेगी। हे माधु। तब जाब तब समिति और तान गुणियों से पूर्ण है और वे आठ प्रयत्न माता हैं। उनका पालने के लिये तुम्हें ध्यान करना चाहिये। यह तब मुख्य करण्य है। सत्रह प्रकार का समय और चरण करण्य सिद्धि का पालन करना तब मुख्य माध्यम-दु होता चाहिये।

ह माधव। तू समझता है कि साधुमार्ग तब बसका नहीं, ऐसा मत समझ। तू मन पर थोड़ा अकुशल रख, वस्तु स्थिति पर बराबर विचार कर कि तू कौन है, तब कौन है। इस बात पर अच्छी तरह ध्यान लगावगा तब तू स्वभाव द्वारा कि समय कादृ मुक्ति नहीं। गुण प्राप्त करने के लिये गुणोन्माद का सेवा करनी चाहिये। देशविरति

गुण प्राप्त कर जीव यदि सर्वविरति का गुण प्राप्त करने की इच्छा करे तो देशविरति टिक सकता है ऐसा शास्त्रों में कहा है। तू साधुओं पर प्रेम रख और जितना बने उतना उनके जैसा जीवन बनाने का यत्न कर। इससे तुझे बहुत लाभ होगा। ये सब बातें साधुओं के हितार्थ लिखी गई हैं। जिनसे वे अपने चारित्र्य को उच्च प्रकार का बनावें और अपना आत्महित साधें। यद्यपि ये सब उपदेश साधुओं के वास्ते लिखे गये हैं तथापि व्रतधारी श्रावक इन उपदेशों को ध्यान में रखकर अपनी आत्मा को उत्कृष्ट बना सकते हैं। जीव मात्र का यह अनादि स्वभाव है कि दूसरों के एक सरसों के बराबर दोष को मेरु पर्वत के बराबर देखते हैं तथा अपने मेरु समान दोष को सरसों के बराबर भी नहीं समझते। इसलिए समकित चाहे देशविरति हो अथवा सर्वविरति हो उसे दिन प्रतिदिन उच्चतर करने के लिए भव्य जीवों के गुणों के उत्सर्ग मार्ग का विचार करना चाहिए। उत्सर्ग मार्ग में प्रायः अपने हृदय की स्थिति पर विचार किया जाता है और दूसरे जीव समकितवान्, देशविरतिवान् अथवा चारित्रवान् हैं या नहीं इसकी परीक्षा बाह्य आचरणों से करते हैं। क्योंकि स्वयं अल्प ज्ञानी होने से अपने दोषों का अपवाद मानता है। दूसरों के उत्सर्ग मार्ग की परीक्षा करने पर उनको शुद्ध विशिष्ट ज्ञानी नहीं समझता उनके गुणों को न देख सकने के कारण उनकी अवज्ञा कर अनन्त काल के लिए बांधिवीज का नाश कर देता है। इसलिए अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहुम्बामीजी महाराज ने कहा है कि विहार, रहने का स्थान, आदि बाह्य अनुष्ठानों पर दृष्टि रख कर परीक्षा करनी चाहिए और सम्मान करना चाहिए। परीक्षा करने पर शुद्ध चारित्र्य नजर आता हो तो वन्दन-नमस्कार में हानि नहीं।

इस युग की स्थिति अर्थान् देश-काल तथा भाव देखकर उसके अनुरूप ही दूसरों में गुणों की आशा करनी चाहिए। आज का वातावरण देखकर यदि मनुष्य अपनी धार्मिक स्थिति पर विचार करे तो यह बात समझ में आ सकती है। यदि ऐसा विचार नहीं किया जावे तो मनुष्य अपने को गुणी और दूसरों को अवगुणी मानेगा और उनकी अवज्ञा कर अनन्त काल-चक्र तक संसार में भ्रमण करेगा।

मुनि जीवन प्रकाश और परोपकार परावर्ण है। यहाँ आलस्य रूप निवृत्ति नहीं किन्तु प्रवृत्ति गर्भित निवृत्ति है और पुरुषार्थ को परोपकार करने का भरपूर मौका देता है। यह मार्ग इतना शुद्ध है कि इसमें एक क्षण की प्रवृत्ति असंख्य वर्षों तक उत्कृष्ट सुख देती है।

हे मुनि ! ससार त्याग ही यति जीवन है। केवल वेश बदलना ससार त्याग नहीं, धार्मिक काम, भ्रोष, लाभ, मोह, मात्सर्य इन अंतरंग शत्रुओं का नाश करना ससार त्याग है। इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए। जितना बने उतना लोगों का उपकार करना चाहिए। परनिन्दा, मात्सर्य, ईर्ष्या, माया आदि सुप्रसिद्ध अठारह पाप स्थानों का त्याग कर अपने कर्त्तव्य पर रात दिन दृष्टि रखनी चाहिए और आवश्यक क्रिया में सावधान रहना चाहिए। बुद्धिमें यदि शक्ति हो तो उपदेश देकर या ज्ञानमय लेख लिख कर अपने अनुयाइयों को सत्पथ पर लाना चाहिये।

चतुर्दश अधिकार मिथ्यात्वादि निरोध

वध हेतु के लिये संवर कर

मिथ्यात्वयोगाविरतिप्रमादान्, आत्मन् सदा संवृणु सौख्यमिच्छन् ।
असंवृता यद्भवतापमेते, सुसंवृता मुक्तिरमां च दधुः ॥१॥

अर्थ :—हे चेतन ! जो तू सुख की इच्छा रखता है तो मिथ्यात्व योग, अविरति और प्रमाद का संवर कर । इनका संवर न करने से संसार के दुःख बढ़ते हैं । पर यदि इनका संवर किया जाए तो मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥१॥

विवेचन :—मिथ्यात्व का त्याग किये बिना समकित और विगति कुछ भी प्राप्त नहीं होती । इसलिये मिथ्यात्व का स्वरूप जानना बहुत जरूरी है । मिथ्यात्व दो प्रकार का है—लौकिक और लोकोत्तर । ये दोनों दो दो प्रकार के हैं, एक देवगत और दूसरा गुरुगत (१) लौकिक—देवगत—मिथ्यात्व हरिहर, ब्रह्मा आदि पर—धर्म के देवता का अपने देव की तरह अंगीकार करना (२) लौकिक—गुरुदत्त—ब्राह्मण, सन्यासी आदि मिथ्यात्व उपदेश देने वाले तथा आरम्भ परिग्रह रखने वाले को गुरु मानना, नमस्कार करना, कथा सुनना तथा अन्तःकरण से मान देना (३) लोकोत्तर—देवगत—कैसरियाजी की मानता करना अथवा लोभ-लाभ के लिए पूजना (४) लोकोत्तर गुरुगत—अधिलाचारी, परिग्रहधारी, कंचन-कामिनी आदि दोषों से युक्त गुरुजी, यतिजी, श्री पूज्यजी तथा कुशील वाले कुगुरु को गुरु मानना और उनकी सेवा करना अथवा इस लोक के सुख के लिए सुगुरु की सेवा करना ।

मिथ्यात्व के पाँच भेद हैं :—(१) आभिप्रहिक (२) अनभिप्रहिक (३) आभिनिवेशिक (४) सांशयिक (५) अनाभोगिक । इनका स्वरूप इस प्रकार है :—

(१) आभिप्रहित—कल्पित शास्त्र पर ममता रखना और परपक्ष पर कदाग्रह करना। हरिभद्रसूरिजी ने कहा है कि 'मुझे वीर से पक्ष पात नहीं और कपिल से द्वेष नहीं जो युक्तियुक्त वचन है वही हमें माय है। ऐसी बुद्धि रखना मिथ्यात्व का अभाव है। लेकिन गावार्थ पर अट्टा रखना और उसका मानना दोष नहीं, क्योंकि सब मनुष्यों में परखने की शक्ति नहीं होती।

(२) अनभिप्रहित—सभी देव वन्दनीय हैं, कोई निन्दा करने योग्य नहीं। इस प्रकार सभी गुरु तथा धर्म अद्भुत हैं, ऐसा बिना पराक्षा किये मानना मिथ्यात्व है। ऐसा करना पीतल को सोने के बराबर समझना है।

(३) आभिनिवेशिक—धर्म का स्वरूप जानते हुए भी दुराग्रह से धर्म के विपरीत निरूपण करना अथवा अहंकार से नया मत चलाना और वन्दन—नमस्कार हेतु पाखण्ड रचना।

(४) साशयिक—गुड देव, गुरु और धर्म ये सच्चे हैं या मूठे, ऐसा सशय करना सांशयिक मिथ्यात्व है।

(५) अनाभोगिक—विचार गूँथ एकेन्द्रियों को अथवा ज्ञान शून्य जीवों को होता है। कर्म वचन मिथ्यात्व, अविरति कपाय और योग इन चार कारणों से तथा इनके ५७ भेदों के कारण से बँधता है। इन ५७ भेदों को समझना जरूरी है, मिथ्यात्व के पाँच भेदों का वर्णन ऊपर हो चुका।

अविरति के १२ भेद—पाँच इन्द्रिय और मन का सवर न करना तथा ॥ काय के जीवों का वध करना—इस प्रकार बारह भेद हुए।

कपाय के पचीस भेद—जिनका वर्णन विषय कपाय द्वार में किया जा चुका। क्रोध, मान, माया, लोभ इनके प्रत्येक के चार चार भेद हैं।

संश्लेषण, अधिक से अधिक १५ दिन तक रहता है तथा देवगति देता है।

प्रत्याख्यानकरण—अधिक से अधिक चार महीने तक रहता है और मनुष्य गति देता है।

अप्रत्याख्यानी—अधिक से अधिक एक वर्ष तक रहता है और तिर्यच गति देता है।

अनन्तानुवन्धी—यह यावज्जीवन रहता है और नरक गति देता है।

इस प्रकार प्रत्येक के चार-चार भेद होने से सोलह भेद हुए तथा नौ कषाय के हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष-वेद तथा नपुंसकवेद सब मिलाकर २५ भेद हुए। ये सब कर्म बन्धन के प्रबल हेतु हैं।

तीन योग के १५ भेद हैं :—

प्रथम मनोयोग-मनोयोग चार प्रकार का—(१) सत्य मनोयोग अर्थात् सत्य विचार (२) असत्यमनोयोग—बुरे विचार (३) मिश्रमनोयोग—कभी शुद्ध विचार और कभी विकृत विचार (४) असत्यामृषा मनोयोग—सामान्य विचार हरदम चलते रहते हैं, यहाँ सच्चे ग्योटे का विचार नहीं।

द्वितीय वचन योग—ये भी मनोयोग की तरह चार प्रकार का ऊपर की तरह समझना।

तृतीय काया योग—इसके सात भेद हैं—(१) तैजस कर्मण शरीर ये जीव के साथ अनादिकाल से रहते आए हैं मरने पर साथ जाते हैं। तैजस नये भव में आहार ग्रहण करता है तथा कर्मण नये पुद्गल धारण कर शरीर रचना करता है (२) औदारिक मिश्र—अगले भव से जीव के साथ तैजस कर्मण शरीर आता है वह तथा नये शरीर जिसका (माता के उदर में) बनना आरम्भ हुआ है पर पूरा नहीं हुआ है वह औदारिक मिश्र कहलाता है (३) औदारिक—शरीर पुद्गल, अग्नि, मांस, रधिर और चर्बीयुक्त होता है (४) वैक्रिय मिश्र—ये दृश्य होकर अदृश्य हो सकता है। भूचर से खेचर, छोटा होकर बड़ा हो सकता है। इस प्रकार अनेक रूप धारण करने वाला सात घातु रहित शरीर है (५) वैक्रिय—ऊपर बताया हुआ शरीर जब पूर्ण हो जाता है तब वैक्रिय। (६) आहारक मिश्र—चौदह पूर्वों के ज्ञानी महापुरुष कोई

सूत्र शका का समाधान करने के लिए केवली भगवान् के पास भेजने के लिए शरीर रचना करते हैं उसके सम्पूर्ण होने के पहले की अवस्था (३) आहारक—आहारक मिश्र की सम्पूर्ण अवस्था ।

इस प्रकार मध्यमन यव हेतु का सवर करने से कर्म बन्धन रुकता है । पुनर्जन्म या शरीर बंध के लिए किए गए कर्मों का स्वयं हान से जाय स्वतंत्र और पूर्ण सुख प्राप्त करता है ।

मनो निग्रह—तदुल मत्स्य

मन संपृणु हे विद्वत्सर्ववृत्तपना यत ।

याति तन्दुलमत्स्यो द्राक्, सप्तमीं नरकावनीम् ॥२॥

अर्थ —हे विद्वान् ! तू मन का सवर कर, कारण कि तदुल मत्स्य न मन का सवर नहीं किया तो वह शुरुन्व सावयें नरक में गया ॥ २ ॥

विवेचन —इस विषय पर जयें अधिकार में विचार किया जा चुका है । सब यागों में मनायाग की साधना जितनी कठिन है उतनी ही लाभदायक भी है । जो पुण्य मनायोग की साधना नहीं कर पाते और मन का रचना स भटका दत हैं तो वाका महान् पाप का बंध हाता है । इस विषय में तदुल मत्स्य का दृष्टाव मनन करने योग्य है । तदुल मत्स्य वह मगरमच्छ का बीछ की वपदा में बरपस हाता है । उसका आकार बाबल के बराबर होता है और आयु अशुभमूर्त की हाती है । इतनी अल्प आयु में भी वह दुष्का के कारण नरक जाने का कर्म बन्धन करता है । वह इस प्रकार है —तदुल मत्स्य मगरमच्छ की बीछ की वपदा में बैठता हुआ दसता है कि मगरमच्छ मछलियों का आहार किस प्रकार करता है । मगरमच्छ अपना मुँह खोलता है और सनुद्र के पाना के साथ छाटा-मोटा छोटे मछलियों वत के मुँह में प्रवेश करता है । फिर वह अपना मुँह बंद कर पानी का वापिस निष्कासता है तो अनक छाटा मछलियों उसके दाँतों के दाब में स निकल कर बरप जाती हैं । वह तदुल मत्स्य में साधता है कि यदि मैं मगरमच्छ के रचना पर दाना या एक मछली का मा

जीवित नहीं निकलने देता। केवल इस दुर्ध्यान से ही तन्मूल मत्स्य ने नरक जाने का कर्म बाँधा और मरकर नेतीस सागरोंपम आयु वाला सातवें नारकी का जीव हुआ। यद्यपि यह पाप केवल मानसिक था तथापि उसकी वृत्ति गगन्य होने से तथा मन पर अशुभ न होने से उसकी दुर्गति हुई। उसी प्रकार जो मनुष्य अपने मन पर अशुभ नहीं रखता तथा हरदम द्रुग सोचता है उसकी दुर्गति होती है। उनकी इस दृष्टान्त से शिक्षा लेनी चाहिए।

मन का वेग—प्रसन्नचन्द्र मुनि का दृष्टान्त

प्रसन्नचन्द्रराजर्षेर्मनः प्रसरसंवरी ।

नरकस्य शिवस्यापि, हेतुमूर्ता क्षणादपि ॥३॥

अर्थ :—जग भर में प्रसन्नचन्द्र राजर्षि मन की प्रवृत्ति और निवृत्ति के अनुक्रम से नरक और मोक्ष का कारण हुआ ॥३॥

विवेचन :—मन का वेग बड़ा प्रबल होता है। जब मन शुद्ध अध्यवसाय में जोर पकड़ता है तो कर्म रूपी मल आत्मा से हट जाता है और आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाती है। यह बात राजर्षि प्रसन्नचन्द्र मुनि के चरित्र से स्पष्ट हो जाती है। राजा प्रसन्नचन्द्र क्षितिप्रतिष्ठित नगरी के एक प्रसिद्ध तथा प्रभावशाली राजा थे। उनकी नगरी अति सुन्दर और धनधान्य पूर्ण थी। उसकी शोभा दूर-दूर तक फैली हुई थी। राजा न्यायी तथा प्रजा प्रिय था। उसके राज्य में कोई दुःखी नहीं था। एक समय भगवान् महावीर का चतुर्मास इस नगरी में हुआ। देवों ने आकर समोसरण की रचना की। राजा यह सुन कर बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान् की वन्दना के लिए गया। भगवान् का उपदेश सुन राजा को वैराग्य हो गया। अपने बालक पुत्र को राज-गद्दी पर बैठा कर भगवान् से दीक्षा ले ली। घोर तपस्या के कारण राजर्षि के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक समय राजर्षि नगरी के बाहर कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े थे। देवसंयोग से उसी नगरी के पास स्थान में भगवान् महावीर का समोसरण हुआ जहाँ लोग भगवान् की वन्दना करने को उलट पड़े। वन्दना करने वालों में क्षितिप्रतिष्ठित नगरी के दो व्यापारी भी थे। उन्होंने प्रसन्नचन्द्र राजर्षि की कायोत्सर्ग ध्यान में

देता। वे आपस में बात करने लगे। एक ने कहा "ओहो! इन्होंने राज्य छोड़ समय लिया है अतः धन्य हैं। ये बड़ भाग्यशाली हैं।" इतने में दूसरे ने कहा "क्या खूब इनको धन्यवाद किस बात का? इनको उलाहना देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने बालक पुत्र को बिना आगा पाछा सोचे गद्दी पर बिठा दीक्षा ले ली और स्वयं कृतकृत्य हुए। वचारे बालक को तथा प्रजा का दुष्ट लाग सता रहे हैं। इस कारण उनका मुँह भी नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार बातें करते करते वे लो आग निकल गये। राजर्षि इन बातों को सुन ध्यान भ्रष्ट हो गये और अपनी साधु अवस्था भूल गए और मन ही मन विचार करने लगे कि 'मर बैठे मेरे पुत्र का ऐसा हाल कैसे हो सकता है और मन हा मन म लोगों से पार युद्ध करन लगे। इस प्रकार इवर प्रसन्नचंद्र मुनि के मन में युद्ध चल रहा था और उसी समय राजा श्रेणिक जो प्रभु बन्दना करने जा रहे थे राजर्षि को देखा और बन्दना की। परन्तु राजर्षि का ध्यान इस ओर नहीं गया। राजा श्रेणिक समझे कि राजर्षि गुक्ल ध्यान में लान हैं। वे आग बढ़े और भगवान् के समोसरण में पहुँच और बन्दना कर भगवान् से पूछा 'हे भगवन्! राजर्षि का इस समय यदि काल बुलावा करे तो वे कहाँ जावें?' भगवान् ने फरमाया "सातवें नरक में" भगवान् के ये वचन सुन राजा श्रेणिक चकराया।

अब यहाँ यह देतना है कि राजर्षि की परिस्थिति ऐसी क्यों हुई। जिस समय श्रेणिक ने यह प्रश्न भगवान् से किया उस समय राजर्षि मानसिक युद्ध में-लिप्त थे अतएव भगवान् ने कहा कि सातवें नरक में जावेंगे। युद्ध चलत चलत सन शत्रुओं का नाश हो चुका था कवल एक ही शेष रहा था और राजर्षि के ध्यान में ऐसा प्रतीत हुआ कि उसको मारन को अब उनके पास काइ शस्त्र भी नहीं रहा। अतएव उन्होंने अपने लोह के टाप से मारने का अपना हाथ सिर की तरफ बढ़ाया तो मालूम हुआ कि सिर लाच किया हुआ है। यह देख, वे चेत—उनकी ज्ञान दृष्टि जगा, विपर्यास भाव जागा और सवेग प्राप्त हुआ। उ होने विचार किया—यह क्या करता है? किसका पुत्र और किसका राज्य? एस युद्ध अध्ययसाय में ध्यानारुद्ध होने हो अपने आचरण की निन्दा करना गुरु की और मन के दोष कर्म मन से हा खपा दिये। थोड़ी

देर बाद राजा श्रेणीक ने वीर प्रभु से पूछा कि कदाचिन् राजर्षि अथ काल करे तो कहाँ जायेंगे। प्रभु ने उत्तर दिया “अनुत्तर विमान में देव होंगे।” चकित होकर राजा ने इसका कारण पूछा तो भगवान् ने मन का स्वरूप, उसका जोर, उसे बश में करने में अनन्त गुणों की प्राप्ति आदि समझाया। इतने में देव हृन्दुभि की आवाज हुई। श्रेणीक राजा ने पूछा हे भगवान् यह हृन्दुभि किसलिये हुई है। प्रभु ने कहा कि राजर्षि को केवलज्ञान हुआ है।

इस दृष्टान्त से मनोराज्य की भावना समझी जा सकती है। मन का वंधारण भी समझने जैसा है। इसके लिये नीचे के दो श्लोक मनन करने योग्य हैं।

मन की अप्रवृत्ति-स्थिरता

मनोऽप्रवृत्तिमात्रेण, ध्यानं नैकेन्द्रियादिषु।

धर्म्यशुक्लमनःस्थैर्यभाजस्तु ध्यायिनः स्तुमः ॥४॥

अर्थ :—विषयों की ओर मन की प्रवृत्ति न करने मात्र से ही ध्यान नहीं होता। एकेन्द्रिय आदि प्राणी भी धर्म-ध्यान और शुक्ल ध्यान के कारण मन की स्थिरता के भाजन-भूत होते हैं, उनकी हम स्तुति करते हैं ॥४॥

विवेचनः—श्री अध्यात्मोपनिषद् (योग शास्त्र) के पाँचवें प्रकाश में अनुभवी योगी श्रीमान् हेमचन्द्रसुरिजी कहते हैं कि पवनरोध आदि कारणों से प्राणायाम का स्वरूप अन्य दशनेकारों ने बताया है वह बहुत उपयोगी नहीं, वह तो कालज्ञान के लिये और शरीर आरोग्य के लिये है। इससे मन की ज्ञान की ओर प्रवृत्ति नहीं होती, मन को इस साधना में नहीं लगाना चाहिये, यह तो मन का नाश करने वाली साधना जैसा है। एकेन्द्रिय तथा विकलेन्द्रिय में मन नहीं होता, परन्तु इस अवस्था में उसको कुछ लाभ नहीं होता, परन्तु मन का बराबर उपयोग लेने के लिये उसमें स्थिरता प्राप्त करना जरूरी है। मन की प्रवृत्ति के प्रवाह को रोकना कुछ लाभ नहीं, उसे तो सद्ध्यान में प्रेरित करना, उसी में रमण कराना और तत्सम्बन्धी प्रेरणा करनी और प्रेरणा द्वारा

उसे स्थिरता प्राप्त करानी, यह आदरणीय है। 'हठयोग' जैन शास्त्र के मतानुसार बहुत कम लाभप्रद है। ध्यान का स्वरूप तो योगशास्त्र द्वारा जानना चाहिये, यहाँ तो इतना ही कहना है कि धर्मध्यान और शुक्ल ध्यान में मन को लगाकर स्थिरता प्राप्त करने से लाभ होता है।

चित्त स्थिरता प्राप्त करने का उपाय है मन को निरंतर सुध्यान में प्रेरित करना। सुध्यान से प्राणी को इंद्रियों के अगोचर आत्मसंबन्ध सुख की प्राप्ति होती है।

सुनियन्त्रित मन वाले पवित्र महात्मा

सार्थ निरर्थक वा यन्मन सुध्यानयन्त्रितम् ।

विरतं दुर्विकल्पेभ्य पारगांस्तान् स्तुवे यतीन् ॥५॥

अर्थ — प्रयत्नों का फल सार्थक होगा या निष्फल इस बात का विचार किये बिना जिसका मन सुध्यान की तरफ लगा रहता है और जो दुर्बल विकल्पों से दूर रहते हैं ऐसे ससार सबह से ऊपर उठे हुए यतियों की हम प्रशंसा करते हैं। ॥५॥

विवेचन — मनुष्य को शुभ परिणाम ही मिलेंगे ऐसा विचार कर कार्य करना चाहिए। ऐसे शुभ ध्यान से काम का खराब परिणाम नहीं होता है। पर किसी भी कारण से परिणाम यदि खराब आएँ तो भी कर्म करने वाले को पाप का अनुबन्ध नहीं होता और सिर्फ इसे क्षयोपशम के कारण हुआ समझने की दीर्घ दृष्टि रखनी चाहिए। जो मनुष्य सदा अच्छे कार्य करने की इच्छा रखता है और खराब सकल्प नहीं करता वह वास्तव में भाग्यशाली है। मन में कुविकल्प करने से अनेक पापबन्ध होते हैं। जिनकी कल्पना शक्ति पर सुविचारों का नियंत्रण नहीं है उनकी आत्मा ससार समुद्र में मनोविकारों के तूफानों में गोता खाती रहती है। इसलिये अनियन्त्रित मन के सकल्प विकल्पों को अच्छी तरह समझ कर आर्तध्यान और रौद्रध्यान को छोड़ देना चाहिये और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में लगा देना चाहिये।

वचन अप्रवृत्ति—निरवद्य वचन

वचोऽप्रवृत्तिमात्रेण, मौनं के के न विप्रति ।

निरवद्यं वचो येषां, वचोगुणांस्तु तान् स्तुवे ॥६॥

अर्थ :—केवल जिन पुरुषों के वचन की अप्रवृत्ति ही है ऐसे कौन मौनी नहीं हो जाते (अर्थात् केवल वचन की अप्रवृत्ति से मौन धारण किया हुआ लाभकारी नहीं) परन्तु जिनके वचन गुप्त है अथवा जो प्राणी निरवद्य वचन बोलते हैं उनकी हम प्रशंसा करते हैं ॥६॥

भावार्थ.—जिनजीवों को कुदरती तौर पर बोलने की शक्ति नहीं जैसे एकेन्द्रिय से लेकर चारेन्द्रिय तक, और तिर्यञ्च गति के पंचेन्द्रिय जीव तथा जो रोग आदि के कारण बोलने में असमर्थ हैं वे नहीं बोलते तो इस मौन से उनको कोई लाभ नहीं । परन्तु जो बोलने की शक्ति होने पर भी अपनी वाणी पर अंकुश रखते हैं, जो सत्य, प्रिय, मीठे और हितकारी वचन बोलते हैं और जहरत से अधिक नहीं बोलते वे ही संयमवान हैं, वे ही आदरणीय हैं ।

निरवद्य वचन—वसुराजा

निरवद्यं वचो ब्रूहि सावद्यवचनैर्यतः ।

प्रयाता नरकं घोरं, वसुराजादयो द्रुतम् ॥७॥

अर्थ.—तू निरवद्य (निष्पाप) वचन बोल, क्योंकि सावद्य वचन बोलने से वसुराजा आदि एकदम घोर नरक में गये ॥७॥

विवरण :—मनुष्य को सदा निरवद्य अर्थात् पापरहित वचन बोलना चाहिये । निरवद्य वचन में तीन गुण होते हैं । वे सत्य, प्रिय और हितकारक होते हैं । यदि वचन सत्य हों और अहित करने वाले हों तो वे निरवद्य नहीं । सावद्य वचन बोलने से वाणी पर अंकुश नहीं रहता, चित्त में जोम होता है और बोलने वाले पुरुष के प्रति लोगों में मान नहीं रहता । निरवद्य वचन बोलने वाले की गति अच्छी होती है । सावद्य वचन बोलने वाले की गति बुरी होती है । इस विषय में वसुराज राजा का दृष्टान्त मनन करने योग्य है ।

श्रुतीपुर नाम की एक नगरी थी। वहाँ अभिचन्द्र नाम का अति प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके सत्य बालने वाला वसु नाम का एक पुत्र था। वह बाल्यवस्था से महा बुद्धिमत्ता तथा सत्य वचन के लिये प्रसिद्ध था। वसु के पिता ने वसु को घोरकदक नामक आचार्य के पास अभ्यास करने के लिए भेजा। उसके साथ आचार्य का पुत्र पर्वत तथा एक नारद नाम का ब्राह्मण पुत्र भी अभ्यास करते थे। इन तीनों शिष्यों में बहुत प्रेम था। एक समय इनके गुरु घोरकदक सा रहे थे और दो चारण मुनि आपस में बात करते आसमान में चले जा रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि इन तीन शिष्यों में से दो नरक में जायेंगे और एक स्वर्ग में जायेगा। गुरु महाराज को इनमें से कौन स्वर्ग जायगा यह जानने की इच्छा हुई। गुरु महाराज ने आटे के तीन मुर्गे बनवाये तथा तानों शिष्यों को एक एक मुर्गा देकर कहा कि जहाँ काइ नहीं देखता हो ऐसे स्थान पर इन मुर्गों का मार आओ। एक शिष्य पर्वत पर और वसु एकांत जंगल में ले गए और मार कर ले आये। परन्तु नारद मुर्गे को लेकर एकांत स्थान देख कर सोचने लगा कि यहाँ कोई नहीं देखता है परन्तु मैं स्वयं तो देखता हूँ तथा जानी महाराज तो सबत्र देखते हैं इसलिये ससार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ कोई नहीं देखता हो। उसने यह भी सोचा कि गुरु महाराज कभी ऐसा पाप कम करने को नहीं कह सकते। इसमें जरूर काइ भेद है यह समझ कर मुर्गे को बिना मारे गुरुजी के पास आकर बोला 'गुरु महाराज मुझे तो कोई स्थान ऐसा नहीं दिखा जहाँ काइ न देखता हो। अतएव मैंने मुर्गे को नहीं मारा' यह वचन सुन गुरु महाराज प्रसन्न हुए और मन में समझ गये कि यह जाब दियावान् है, यह स्वर्ग में जायगा। समय बीतने पर वसु अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ और पर्वत पिता के स्थान पर आचार्य बनकर शिष्यों को पढ़ाने लगा। वसुराज का नाम दुनियाँ में सत्यवादी तथा न्यायी राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सदा सत्य बालता और -याय करता था।

इस प्रकार बहुत समय बीत गया। एक समय एक शिकारी को स्फटिक की शिला मिली। उसने उसे राजा वसु का दी। वसु

राजा ने इस पारदर्शक झिला पर अपना मिहासन रखा। लोगों को ऐसा भान हुआ कि राजा का मिहासन अवर हवा में ठहरा हुआ है और उन्होंने यह भी समझा कि यह सत्य के प्रभाव से है। अब चारों तरफ राजा की प्रसिद्धि खूब फैल गई। अनेक राजा उसका भान करने लगे। एक समय नारद धूमता २ इस नगरी में अपने मित्र से मिलने आया। वहा पंडित पर्वत को ऋग्वेद पढ़ाते देखा। उसने शिष्यों को समझाया कि 'अज' शब्द का अर्थ नकरा है अतएव जहां अज से यह करो लिखा है वहां धकरे का बलिदान करना बताया है। यह बात सुन नारद चकित हो गया और भूल सुधारने के अभिप्राय से पर्वत से कहा "हे भाई तू ऐसा गलत अर्थ क्यों करता है? गुरुजी ने तो अज शब्द का अर्थ धोए जाने से जो धान नहीं उगे अर्थात् तीन साल पुराना धान जो धोए जाने से नहीं उगता ऐसा निर्जाब धान बताया है। तू गलत अर्थ बता कर पाप बंध कराने वाला और परभव में दुर्गति में डालने वाला अर्थ क्यों बताता है?" पर्वत ने इसमें अपना अपमान समझ कर कहा कि "नहीं गुरुजी ने तो अज शब्द का अर्थ धकरा ही बताया है। तू गुरु और वेद का विपरीत अर्थ कर पाप बटोरता है" इस वहस में यह तब हुआ कि अपने सहपाठी वसुराजा से जो सत्यवादी और न्यायी है, इस शब्द का अर्थ पृछा जावे और जिसका अर्थ गलत हो उसकी जिह्वा काटी जावे। नारद ने यह बात स्वीकार करी। इतने में पर्वत की माता जो यह सब विवाद सुन रही थी, दौड़ी आयी और पुत्र से बोली कि "मुझे अच्छी तरह याद है कि तेरे पिताजी ने 'अज' शब्द का अर्थ तीन साल पुराना धान बताया था। तूने जिह्वा कटाने का प्रण करके घोर संकट मोल ले लिया"। तब पर्वत बोला "हे माता ! मैं तो कह चुका अब बात फिरा नहीं सकता, अब जो तेरी समझ में आवे कर"। माता को पुत्र पर स्वाभाविक प्रेम होता है। वह पुत्र के लिये सब कुछ करने को तैयार रहती है। वह दौड़ी दौड़ी राजा वसु के पास गई। वसु राजा ने अपने गुरु की स्त्री का मान किया और कहा "हे माता ! मेरे योग्य सेवा बता, मैं तेरे दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ" माता ने कहा "मैं पुत्र की भित्ता माँगने आई हूँ, पुत्र बिना सब धन

मान्य वृथा है" वसु राजा बोला "हे माता ! तू यह क्या कहती है पर्वत तो गुरु-पुत्र है इसलिए गुरु तुल्य एवं पूज्य है 'ऐसे किसकी मौत आइ है जो उसे मारने को उद्यत हुआ है' इस पर माता ने सब बात बताई और नारद तथा उसके पुत्र पर्वत के साथ "अज" शब्द के अर्थ वापस जो जिद्दा कटाने की शर्त हुई थी उससे अवगत किया और प्रार्थना की कि अज शब्द का अर्थ जब उससे पूछा जाय तो "बक़रा" कहना । इस पर वसु राजा ने कहा कि 'हे माता ! मैं मूठ कैसे बालू, प्राण जावे या भा सत्यवती कभी मूठ नहीं बालत" और पाप से डरने वालों को कभी मूठ नहीं मोलना चाहिये । इतना सुन माता बोली "तुम्हें पर्वत के जीने की चिन्ता नहीं तुम्हें तो अपनी बात का ध्यान है" यह कहकर रोने लगी । माता को राते देख वसु राजा का दिल पिघल गया और माता की इच्छानुसार अर्थ बताना स्वीकार किया । दूसरे दिन पर्वत और नारद दोनों राज सभा में आये और "अज" शब्द का अर्थ पूछा और कहा हे राजा ! तू सत्यवादी है और तेरी बात सर्वमान्य है । जो गुरुजी ने अर्थ बताया है उसे तू धरा । राजा माता की मान्यता का मान कर "अज" शब्द का अर्थ गुरुजी ने "बक़रा" बताया ऐसा कहा । वसु राजा का सिंहासन स्फटिक पर था इसलिये श्वघर दृष्टि गोबर होता था और लोग इसे सत्य का प्रताप समझते थे । राजा का मूठ बालना था कि सत्य के कारण देव ने जो राजा का सेवा में रहता था इषित होकर सिंहासन सहित राजा को जमीन पर दे मारा, राजा मर कर नरक में गया । सत्य वचन का महत्त्व इस कथा में स्पष्ट है —

दुवचनो का भयकर परिणाम

इहामुत्र च वैराय, दुर्वाचो नरकाय च ।

अभिदग्धाः प्रोहन्ति, दुर्वाग्दग्धा पुनर्न द्वि ॥८॥

अर्थ — दुष्ट वचन इसलोक और परलोक में अनुक्रम से वैर फरावा है और नरक गति मिलती है । अभि से जला हुआ (पीया)

फिर भी ऊग जाता है, पर दुष्ट वचन से जले हुए हृदय में प्रेम अंकुर
दुबारा नहीं फूटता ॥८॥

भावार्थ:—दुर्वचन से इसलोक में घेर होता है और परलोक में
नरक मिलता है। हथियार का मारा न भी मरे पर वचन घाण का
मारा मर जाता है। जली हुई घास ऊग जाती है परन्तु जला हुआ
प्रेम-अंकुर नहीं पनपता। इसलिये कभी कटु वचन नहीं बोलना
चाहिये।

तीर्थंकर महाराज और वचन-गुप्ति की महत्ता

अत एव जिना दीक्षाकालादाकेवलौद्धवम् ।

अवद्यादिमिया त्रयुर्ज्ञानत्रयभृतोऽपि न ॥९॥

अर्थ:—इसलिये (ऊपर कहे कारण से) तीर्थंकर भगवान् तीन
ज्ञान होने पर भी दीक्षा काल से लेकर ज्ञान प्राप्ति पर्यंत पाप के डर से
कुछ भी नहीं बोलते ॥९॥

भावार्थ:—सावध वचन बोलने से अनिष्ट होता है इसलिये तीर्थंकर
भगवान् भी छद्मस्थ अवस्था में मौन रहते हैं। जब भगवान् जैसे तीन
ज्ञान के धारक भी पाप के डर से नहीं बोलते तो अपने को भी बहुत
सोच-विचार कर बोलना चाहिये जिससे व्यर्थ में कर्म बन्धन न हो।

काय संवर—कछुवे का दृष्टान्त

कृपया संवृणु स्वात्तं कूर्मज्ञातनिदर्शनात्

संवृतासंवृताज्ञा यत् सुखदुःखान्यवाप्नुयुः ॥१०॥

अर्थ:—(जीव पर) दया प्रकट करता हुआ तू अपने शरीर का संवर
कर कछुए के दृष्टान्त के अनुसार शरीर का संवर करने वाला सुख
और संवर नहीं करने वाला दुःख पाता है ॥१०॥

भावार्थ:—जिस प्रकार मन और वचन की सावध प्रवृत्ति हानि-
कारक होती है वैसे ही काया की भी प्रवृत्ति सावध हो तो अनन्त संसार का

परिधमण कराती है। काया की प्रवृत्ति शुभ हेतु पूर्ण होनी चाहिए। बिना मतलब और हानिकारक काया की प्रवृत्ति सवर करने (रोकने) की बहुत आवश्यकता है। इसे दृष्टान्त द्वारा समझाते हैं। किसी स्थान पर दो कछवे रहते थे। किसी समय एक हिंसक जानवर उनके आवास की तरफ से निकला उसे देखकर दोनों कछवों ने अपना सिर तथा पैर अपने शरीर के अन्दर कर लिया। इससे उस हिंसक पशु का कुछ जोर नहीं चला। वह मोड़ी देर कछवा सिर और पैर फव बाहर निकाल इसकी बात देखने लगा। इसी देर में एक कछवे ने घबड़ा कर अपना सिर और पैर बाहर निकाला। निकालते ही हिंसक जीव उस पर दूट पड़ा और उसे मार कर खा गया। परन्तु दूसरे कछवे ने बहुत दूर हो जाने पर भी अपने सिर तथा पैरों को बाहर नहीं निकाला। हिंसक जाव हार धर कर चला गया, जिससे कछवे के प्राण बच गये।

इन दोनों कछवों में अपने अंगों को छिपाये रखने वाला तो बच गया और सुखी हुआ और दूसरे ने दुःख पाया। इसलिए काया का सवर करना भी बहुत लाभदायक है।

काया की अप्रवृत्ति तथा काया का शुभ व्यापार
कायस्तम्भा के के स्तुस्तस्तम्भादयो यता ।
शिवहेतुकियो येषां, कायस्तास्तु स्तुवे यतीन् ॥११॥

अर्थ — केवल काया का सवर करके शृङ्ग तथा यमा आदि किसने सप्तम पालन किया ? पर जिनका शरीर मोक्ष प्राप्ति के लिए कियावान् है ऐसे यति की हमें स्तुति करत हैं ॥११॥

भावार्थ — जो पाठे वचन-योग के विषय में, कही गई हैं वे ही काया की अप्रवृत्ति के विषय में सही हैं। केवल काया की अप्रवृत्ति से कोई लाभ नहीं। शरीर की प्रवृत्ति होनी चाहिए और उसके द्वारा शुभ क्रियाओं का अनुष्ठान करना चाहिये। इस प्रकार मन वचन और काया की प्रवृत्ति के विषय में उपदेश हुआ।

श्रोत्रेन्द्रिय संवर

श्रुतिसंयममात्रेण, शब्दान् कान् के त्यजन्ति न ।

इष्टानिष्टेषु चैतेषु, रागद्वेषौ त्यजन्मुनिः ॥१२॥

अर्थ :—कौन पुरुष शब्द सुनकर कान के संयम मात्र से सुनना त्याग सकता है। परन्तु जो पुरुष इष्ट और अनिष्ट शब्द सुनकर राग द्वेष नहीं करे उसे मुनि समझना ॥१२॥

चारेन्द्रिय जीवों तक जीव में सुनने की शक्ति नहीं होती उसी प्रकार बहारा आदमी भी नहीं सुन सकता। कानों में उंगली डालकर भी सुनना रुक सकता है। पर इस प्रकार के संयम से कोई लाभ नहीं। परन्तु कानों से मधुर शब्द या गायन सुनकर अथवा ककेश या गुरसे से भरे शब्द सुनकर भी जो समभाव में रहे वही धन्य है। ऐसे मनुष्य मुनि हैं।

चक्षु इन्द्रिय संवर

चक्षुः संयममात्रात्के, रूपालोकास्त्यजन्ति न ।

इष्टानिष्टेषु चैतेषु, रागद्वेषौ त्यजन्मुनिः ॥१३॥

अर्थ :—केवल चक्षु के संयम से कौन पुरुष रूप देखना नहीं छोड़ता ? पर इष्ट और अनिष्ट रूप देख कर जो राग द्वेष नहीं करता वही वास्तविक मुनि है ॥१३॥

भावार्थ :—त्रीन्द्रिय जीवों तक जीवों के चक्षु नहीं होते, वे देख नहीं सकते तथा जो अंधे हैं वे भी देख नहीं सकते। इसलिये ये चक्षु संवर नहीं हुआ। इसी तरह कोई आँखें बन्द करले तब भी वह संवर नहीं हुआ। इस तरह कुछ न देखने से कोई लाभ नहीं होता। परन्तु स्त्री का सुन्दर मुख, शरीर और सुन्दर चाल देख कर भी जिस मनुष्य का मन चंचल नहीं होता और कुरूप दुर्गन्धयुक्त वेडौल आकृति देख घृणा नहीं करता और जिसका दोनों अवस्थाओं में चित्त एक समान रहे वही पुरुष धन्य है। उसे हम नमस्कार करते हैं। यही चक्षुइन्द्रिय संवर है। जो पुरुष रूप देख चलित हो जाता है उसका अतः पतंगे के समान होता है।

घ्राणेन्द्रिय सवर

प्राणसंयममात्रेण, गन्धान् कान् के त्यजन्ति न ।

इष्टानिष्टेषु चैतेषु, रागद्वेषौ त्यजन्मुनि ॥१४॥

अर्थ — नासिका के संयम मात्र से कौन गंध नहीं त्यजता ? किंतु सुगंध या दुर्गंध से जिसे राग द्वेष नहीं हाता वही मुनि है ।

भावार्थ — फूल अथवा इत्र का सुगंध से जिसे कोई सुख अनुभव नहीं हाता और न बदमू से घृणा हाती है तथा दोनों स्थितियों में जो एक समान रहता है वह मुनि है । वह धन्य है । ऐसे प्राणेन्द्रिय पर संयम रखने वाले को हम नमस्कार करते हैं । प्राणेन्द्रिय के बशीमूत हो भैंसा सप्ता समय कमल में बंद हो जाता है और प्रातः काल वह फूल के साथ हाथी के मुँह में जाकर मरता है ।

—रसनेन्द्रिय सवर

जिह्वासंयममात्रेण, रसान् कान् के त्यजन्ति न ।

मनसा त्यज तानिष्टान्, यदीच्छसि तप फलम् ॥१५॥

अर्थ — जिह्वा के संयम मात्र से रस का स्वाद कौन नहीं छोड़ता ? परन्तु जो तप का लाभ लेना हो वो जो वस्तु स्वादिष्ट लगती हो उसको छोड़ दे ॥१५॥

भावार्थ — जीभ के स्वाद में लीन होना बहुत हानिकारक है । ससार जीम के स्वाद में सष अक्षय अमक्षय खाकर बहुत आनन्द मानता है । ससारी जीव ने अनन्त भवों में अनन्त स्वाद्य सामग्री खाद परन्तु उसे न कभी दृष्टि हुई न होने वाली है । वे ही मनुष्य धन्य हैं जो स्वादिष्ट वस्तु खाने का लोभ नहीं करते और न स्वादिष्ट वस्तु से घृणा करते हैं । जो अपनी रसनेन्द्रिय का सवर करत हैं वे धन्य हैं वह तप का फल होता है ।

स्पर्शनेन्द्रियसंयम

त्वचः संयमात्रेण, स्पर्शान् कान् के त्यजन्ति न ।

मनसा त्यज तानिष्ठान् यदीच्छसि तपःफलम् ॥१६॥

अर्थ :—स्पर्श मात्र नहीं करना चमड़ी का संयम नहीं है, यदि तुम्हें तप का फल लेना है तो इष्ट स्पर्श का मन से त्याग करें ॥१६॥

भावार्थः—किसी भी इन्द्रिय के वशीभूत होने में संसार-भ्रमण करना पड़ता है परन्तु स्पर्श-इन्द्रिय पर काबू रखना सबसे कठिन है। इसके आधीन हुआ मनुष्य भवोभव दुःख पाता है। उसके दोनों भव नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सुन्दर स्त्री अथवा बालक देखकर राग नहीं करता और कुष्ठ आदि चमड़ी के रोग से घृणित और असुन्दर शरीर देख कर घृणा नहीं करता, जो पुरुष मच्छर हांस, शीत या गर्मी के कारण दुःखी नहीं होता और किसी भी अवस्था में उसमें अपने मन में द्वेष नहीं करता उसकी यह अवस्था स्पर्शनेन्द्रिय-संयम है। जो पुरुष स्पर्शनेन्द्रिय संयम करे वह धन्य है। स्पर्शनेन्द्रिय के कारण हाथी जैसा शक्तिमान् जीव भी बन्धन में पड़ जाता है।

वस्तिसंयम (ब्रह्मचर्य)

वस्तिसंयममात्रेण, ब्रह्म के के न विप्रते ।

मनः संयमतो धेहि, धीर ! चेत्तत्फलार्यसि ॥१७॥

अर्थः—कौन पुरुष मूत्राशय के संयम से ब्रह्मचर्य नहीं रखता ? परन्तु हे धीर ! यदि तुम्हें ब्रह्मचर्य के फल की इच्छा हो तो मन के संयम से ब्रह्मचर्य का पालन कर ॥१७॥

भावार्थः—स्पर्शनेन्द्रिय का विचार ऊपर हो चुका और स्त्री-विषय भी इसी में सम्मिलित है। यह विषय बहुत महत्व का है इसलिये अलग श्लोक में इसकी और व्याख्या की है। यह इन्द्रिय अति भयकर है। अन्य इन्द्रियों के भोगते समय ज्ञान प्राप्त हो सकता है परन्तु स्त्री-संयोग करते समय तो संसार-भ्रमण के सिवाय कुछ हाथ नहीं आता। सुन्दर गाना सुनते, अच्छी गन्ध लेते और कुछ

उत्तम पदार्थ स्वाते आत्म स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है और पौद्गलिक भाव का त्याग कर ज्ञान प्राप्त हो सकता है। परन्तु श्री प्रसंग से वा एकान्त दुर्ध्यान और महा क्लिष्ट अभ्यवसाय होता है। इस प्रकार श्री सयोग तो एकान्तिक अथ पतन का कारण है। केवल शारीरिक कारण से अथवा अन्य किसी भी कारण से श्री सयोग नहीं कर सकता वह समय नहीं है। समय तो सभी सही है जबकि सब सयोग अतुल्य हो तो भी मन को बश में रख श्री सयोग की अभिलाषा न करे। इस विषय की 'श्री-ममत्व त्याग' अधिकार में विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई है। इस विषय में स्थूलिमद्रजा का दृष्टान्त मनन करने योग्य है। स्थूलिमद्रजी बड़े भाग्यशाली थे। उनके पास अथाह धन था। वे सदा वेश्या के घर सुख से रहते थे। उनको वैराग्य हुआ, उन्होंने दान दीक्षा ली और मन, बचन और काया से पूर्ण ब्रह्मचर्य की रक्षा की। अपनी दृढ़ता की परीक्षा करने को उन्होंने उसी वेश्या के यहां चतुर्मास किया। वेश्या ने उनको अपने बश में करने के लिए अनेक प्रकार के हाव भाव दिखाये, उत्तम से उत्तम पदार्थ मिलाये, परन्तु वह उनको किसी भी तरह बलिष्ठ नहीं कर सकी। वह हार थक उनके पैरों में पड़ गयी। धृष्ट हैं ऐसे महात्मा जिनके चरित्र याद कर लाग अपना कल्याण कर सकते हैं।

समुदाय से पाँचों इंद्रियों के सबर का उपदेश

१. विषयेन्द्रियसंयोगामावात्के के न सयता ।

रागद्वेषमनोयोगामावाधे तु स्तवीमि तान् ॥१८॥

अर्थ — विषय और इंद्रियों का सयोग न होने से कौन नहीं समय रखता ? परन्तु जो मुरूप मन के साथ राग द्वेष का योग नहीं होने देना उसका मैं स्तवन करता हूँ ॥१८॥

मावार्थ—मधुर स्वर, सुन्दर रूप सुगन्धित पुष्प, मिष्ट पदार्थ और सुकोमल स्त्री, ये इन पाँचों इंद्रियों के विषय हैं। यदि इन विषयों का इंद्रियों से मिलाप नहीं हो अर्थात् कान से मधुर स्वर सुने नहीं, नेत्रों से सुन्दर स्वरूप देखे नहीं, नाक से सुगन्ध सूँघे नहीं, रसना से मीठी वस्तु चखे नहीं, स्त्री से सम्बन्ध करने का मौका मिले नहीं, ऐसी स्थिति

में कोई कहे, मैंने संयम रखा तो यह संयम नहीं। परन्तु जब सब संयोग हो और इन पाँचों इन्द्रियों को वश में रखे और इन विषयों के प्रति न राग रखे और न द्वेष तभी पाँचों इन्द्रियों का संयम कहलाता है। जो पुरुष सब स्थितियों में संयम रखता हो और विषयों के आधीन नहीं होता वही धन्य है और स्तुति करने योग्य है।

कायसवर—करट और उत्करट का दृष्टान्त

कपायान् संवृणु प्राज्ञ, नरकं यदसंवरात् ।

महातपस्विनोप्यापुः, कारटोत्करटादयः ॥१६॥

अर्थ:— हे विद्वान् ! तू कपाय का संवर कर। कपाय संवर नहीं करने से करट और उत्करट जैसे महान् तपस्वी भी नरक में जाते हैं ॥१९॥

विवेचन:—कपाय का विवेचन सातवें अधिकार में हो चुका है। इसलिये यहाँ विशेष लिखने की जरूरत नहीं। सबका सार यह है कि किसी भी स्थिति में कपाय नहीं करना चाहिये। यदि कपाय करना ही पड़े तो आत्मिक चिन्ता करनी। कपाय से संसार वृद्धि होती है, कपाय से बहुत हानि होती है, दुर्गति होती है, इस पर एक दृष्टान्त यहां देते हैं।

करट और उत्करट दो भाई थे। ये अध्यापक का कार्य करते थे। किसी कारण से इनको वैराग्य हो गया और तपस की दीक्षा ली। ये बहुत तपस्या करते और गाँवों में विहार करते। एक चतुर्मास में ये दोनों भाई एक किले के नाले के पास ध्यान लगाकर खड़े हो गये। यदि वर्षा पड़े तो इनको कष्ट होगा यह समझ कर क्षेत्र-देवता ने इस गाँव में वर्षा बन्द कर दी पर अन्यत्र अच्छी वर्षा हुई। उस गाँव के लोग वर्षा न होने से बहुत दुखी हुए। वे इसका कारण ढूँढने लगे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि इन तपस्वियों के कारण से मेह नहीं बरसता। सब गाँव वाले इनको कोसने लगे, अन्त में इनको मार पीटकर गाँव से बाहर निकाल दिया। दोनों तपस्वी इनकी इस वृत्ति पर बड़े क्रुद्ध हुए। उन्होंने शाप दिया कि “हे मेघ मूसलाधार बरसाओ और पन्द्रह

निन तक वर्षा हो जिससे गाँव नष्ट हो जाए। पन्द्रह दिन तक मेघ बहुत वेग से बरसा, सारा गाँव नष्ट हो गया और बहुत जन, धन का नाश हुआ। ये दोनों तपस्वी उस गाँव से चले गये। क्रोध शांत होने पर भी उन्होंने पश्चात्ताप नहीं किया इसका परिणाम यह हुआ कि तीन साल बाद मर कर वे सातवें नरक में गये। जिस तपस्या के कारण वे देवलोक में जाते थे क्रोध ही के कारण सातवीं नारकी में गये। इससे यह निष्कर्ष मिलता है कि क्रोध पराज है जो सब पुण्यों का नाश कर देता है।

क्रियावन्त की प्रवृत्ति शुभ योग में होनी चाहिये

यस्यास्ति किञ्चिन्न तपोयमादि, नृयात्स यत्तत्तुदता परान् वा ।

यस्यास्ति कष्टासमिदं तु किं न, तद्वन्धमी संवृणुते स योगान् ॥२०॥

अर्थ—जिन पुरुषों ने तपस्या, धर्म, आदि कुछ भी अजित नहीं किया यदि वे कुछ भी बोलें या दूसरों का दुःख पहुँचावें तो चिन्ता का दुःख पाव नहीं, पर जिन पुरुषों ने महा कष्ट उठाकर तपस्यादि की है वे उसके भ्रष्ट हो जान के डर से योग सत्तव क्यों नहीं करते ? ॥२०॥

भावार्थ—जिसने अनन्त काल से मिथ्यात्व सेवन किया हो वह मनुष्य जो मन में आवे बोले अथवा मन, ध्यान, काया से अगुम योगों की प्रवृत्ति करे किसी को दुःख दे या कष्ट पहुँचावे अथवा कैसा ही आचरण करे वो काह चिन्ता नहीं, क्योंकि उसे भविष्य सुधारने की चिन्ता नहीं। परन्तु जो महामत्सरधरा करता है अथवा उसी प्रकार का कठिन तपस्या अथवा असाधारण प्रयास से विरति धारण करता है, ऐसे मुनियों को वो योगों का सबर करना ही चाहिये। उनको पाद जितना भा पौद्गलिक भोग देना पड़े सब भी उनको अपनी सब शक्ति लगाकर भोग देना चाहिये। अन्य कर्त्ता कहते हैं कि यदि इस प्रकार घोर तपस्या करत हुए भी उसके नाश होने का भय नहीं करते ॥ और योग, सयम आदि क्रियाओं का महत्ता जानते हुए भी योग सयम नहीं रगते वो उनका बड़ी कठिनता से प्राप्ति हुआ विरति गुण नष्ट हो जायगा और सब भ्रम पृथा जायगा।

मनयोग के संवर की मुख्यता

भवेत्समग्रेष्वपि संवरेषु, परं निदानं शिवसपदां यः ।

त्यजन् कपायादिजटुर्विकल्पान्, कुर्यान्मनः संवरमिद्धधीस्तम् ॥२१॥

अर्थः—मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करने का कारण संवर है । सब संवरों में बड़ा संवर मन का संवर करना है । यह जानकर बुद्धिमान् आदमी कपाय से उत्पन्न हुए दुर्विकल्पों को त्यागकर संवर करे ॥२१॥

भावार्थ —मन प्रवृत्तियों का हेतु सुख प्राप्त करना है, और मोक्ष सुख सब सुखों में महान् है क्योंकि वह अनन्त है । यह सुख मन पर पूर्ण संयम करने से प्राप्त होता है । यह तो अनुभव सिद्ध बात है कि यदि कपाय से उत्पन्न संकल्प विकल्पों को त्याग दिया जाय तो मन में शान्ति, प्रेम तथा मैत्री भाव जागृत होता है, जिससे अत्यधिक आनन्द का अनुभव होता है । यह सुख चक्रवर्ती राजा के सुख से भी अधिक है । इसलिये मन को वश में करो, कुविचार और दुर्व्यान को राको और शुभ विचार की तरफ प्रवृत्ति करो । इसमें कर्म की निर्जरा होगी और नीचे श्लोक में वर्णित सुख की प्राप्ति होगी या उसे प्राप्त करने का मार्ग खुल जायगा ।

निःसंगता और संवर-उपसंहार

तदेवमात्मा कृतसंवरः स्यात् निःसंगतामाक् मृतं सुखेन ।

निःसंगभावादथ संवरस्तद्व्यं शिवार्थी युगपद्भजेत ॥२२॥

अर्थः—उल्लिखित वर्णन के अनुसार संवर करने वाली ऐसी आत्मा को बिना मेहनत के निःसंगता (ममत्तारहितपना) प्राप्त होती है, और निःसंगता भाव में संवर सिद्ध होता है । इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी जीव इन दोनों उपायों से मोक्ष साधन करता है ॥२२॥

भावार्थ—जिसने मिथ्यात्व का त्याग किया हो, अविरति दूर करी हो, कपायों को कम किया हो और योगों को रोका हो तो उसका ममत्व भाव स्वाभाविक रीति से कम हो जाता है । ममत्व भाव घटने से संसार कम हो जाता है और संसारी वासना कम हो जाती है । वासना कम होने से

विषय कम होते हैं, ममता का भी नाश हो जाता है, ममता का नाश हुआ तो मोह का नाश हुआ। मोह गया तो भव भ्रमण का अन्त हुआ अर्थात् अनन्त मार्ग मुक्त प्राप्त हुआ। इस प्रकार सत्त्व से निःसगता प्राप्त होती है। कुछ मनुष्यों का निःसगता से सत्त्व प्राप्त होता है। अर्थात् पहले उन्हें किसी कारण से वैराग्य होता है, मोह हटता है और का पुत्र आदि से प्रेम हट जाता है। उसके पश्चात् आत्म जागृति होती है मन, वचन और काया के याग की प्रशस्त प्रवृत्ति होती है और कषाय कमजोर हो जाते हैं। इस प्रकार निःसगता से सत्त्व होता है। यह कोई निदम नहीं कि सत्त्व या निःसगता से सत्त्व हो। इसका आधार तो पुरुष, काल, स्थान तथा मयोग है, फिर भी सत्त्वसे अच्छा मार्ग तो योगादि का सत्त्व और ममता का त्याग, इन दोनों का साथ साथ उपयोग करना है।

उपसंहार

कर्म बन्ध का हेतु मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और याग है। प्रत्येक ने इस अध्याय में इन चारों में से मिथ्यात्व का ज्यादा विवेचन इसलिये नहीं किया है कि इसका पदन वाले प्राय मिथ्यात्वा नहीं होंगे। और याग का विषय जिसमें मनानिग्रह, वचन निग्रह, और काय निग्रह तथा अन्तरंग में इन्द्रिय-दमन बहुत उपयोगी है। यह बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिये कि मन की अप्रवृत्ति और मनानिग्रह में बहुत अन्तर है। मन की अप्रवृत्ति अर्थात् मन के व्यापार का बन्द करना मन को नाश करना है, यह हठ योग है। इससे काहें विशेष लाभ नहीं होता, वदुस्ती में लाम हो सकता है परन्तु काहें आत्मिक लाभ नहीं। वास्तव में सही रास्ता तो यह है कि जब मन नुरे मार्ग पर जाता हो तो बस राके और पादे लीटकर शुभ मार्ग में प्रवृत्त करे। मन की प्रवृत्ति को अशुभ मार्ग में जान से राकना और शुभ मार्ग में लगाना यही महा योग है। इसलिये मुक्त ध्यान करने का उपदेश दिया है। यह भावना कि 'मैं कषय मयानीम क्षय रहित आहार करूँगा, मैं कषय पौद्गलिक भाव का त्याग कर आत्म चक्षु में रमण करूँगा' आदि शुभ मनारथ हैं और प्रशस्त मायाम का गिताती में है, इस प्रकार वचन याग और काययाग का भी जानना। वचन और काया की प्रवृत्ति का एकदम नहीं राकना

चाहिये, वरिष्ठ उनकी प्रवृत्ति शुभ मार्ग में लगानी चाहिये। जब तक बाह्य इन्द्रियों पर अंकुश नहीं होगा तब तक मन का वश में होना बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार जब तक मन पर अंकुश नहीं तब तक इन्द्रियों को वश में करना कठिन है। इस प्रकार मन तथा इन्द्रियों का दमन एक दूसरे पर आधारित है। इसलिये इन दोनों पर अंकुश रखने के लिये असाधारण आत्म-बल की आवश्यकता है। यह कार्य मुश्किल नहीं परन्तु अनुभव न होने से कठिन प्रतीत होता है।

जिस प्रकार योग-दन्धन करने की आवश्यकता है उसी प्रकार कषाय को वश में करने की आवश्यकता है। जितने भी अन्तरंग शत्रु हैं उनमें सब में प्रबल शत्रु कषाय है। जब योग-दन्धन हो जावे और माय ही कषाय पर विजय प्राप्त हो जावे तो विरति गुण स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार चारों कर्म-बन्ध-हेतु जब कमजोर हो जाते हैं तो वे धीरे-धीरे नष्ट हो जाते हैं।

इस जन्म में स्त्री, पुत्र, धन आदि वस्तुएँ प्राप्त होना मुश्किल नहीं। जीव ने इनको अनन्त बार प्राप्त किया है। अतएव इनके लिये प्रयास करना व्यर्थ है क्योंकि इनके भ्रमत्व में पड़कर यह जीव अपना कर्त्तव्य भूल जाता है। इसलिये योग-दन्धन, कषाय-विजय और मिथ्यात्व-निरोध करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये।

—:०:—

पचदश अधिकार

शुभ वृत्ति शिक्षोपदेश

चित्त-दमन, वैराग्योपदेश, यति योग्य शिक्षा तथा मिथ्यात्व और अविराग और योगों का निरोध आदि विषयों पर व्याख्या की गयी। ये सब बहुत उपयोगी हैं, परन्तु मनुष्य को कैसी शक्ति रखनी चाहिये जिससे उपरोक्त क्रियाएँ पूर्णरूप से फलदायक हों इस पर विचार किया जाता है।

आवश्यक क्रिया करना

आवश्यकेष्वतनु यत्नमाप्नोदितेषु शुद्धेषु तमोऽपहेषु ।

न हन्त्यमुक्त हि न चाप्यशुद्ध वैद्योक्तमप्यौषधमामयान् यत् ॥१॥

अर्थ — पाप को हरने वाली आवश्यक और ज्ञानी पुरुषों की यथाई हुई शुद्ध क्रियाओं के करने में व्यय कर। क्योंकि यदि वैद्य की यथाई हुई औषध खाने में न आवे अथवा वह अशुद्ध हो तो रोग का नाश नहीं हो सकता ॥१॥

भावार्थ — आवश्यक क्रिया अर्थात् जो क्रियाएँ साधु या भ्रायक को निश्चय करनी चाहिये वे ये हैं — १ सामायिक, दो घड़ी स्थिर चित्त से आसन लगाकर समता रखना और अभ्यास, तत्त्वचिन्तन तथा आत्म-जागृति अपनी शक्ति अनुसार करना। साधु सात हरदस सामायिक दशा में रहते हैं। २ चतुर्विंशति क्षयन और जगत् उपकारी महा-प्रभावक परमात्मा की स्तुति करना। ३ प्रतिव्रतण सारा दिन या रात्रि सम्बन्धी किए जायेंगे का चिन्तन तथा पन्द्रह दिनों में, चार मास या बारह मास में किए कार्य या चिन्तन किये हुए दोषों का अथवा किया हुआ, कराया हुआ वा अनुमादन किया कोई भी दोष हुआ हो उनके लिए अन्तःकरण में पश्चात्ताप करना। निषेध किए कार्य का किया हो और आदेश किए कार्य नहीं किए हों, जीवादि पदार्थों पर मद्धा नहीं की हो और धर्म विरुद्ध प्ररूपण किया हो, उन सबके

भावत समा-याचना करना प्रतिक्रमण है । ५. कायोत्सर्ग—देह का उत्सर्ग करना अर्थात् देह-सम्बन्धी सब बाह्य हलचल बंद कर अन्तर आत्म-जागृति करना और ६. पञ्चव्याण-स्थूल पदार्थों का भोग कम करना या सर्वथा त्याग करना और शक्ति के अनुसार त्याग भाव रखना ।

ये छै आवश्यक क्रियाएँ जैन लोगों का अवश्य करनी चाहियें । ऐसा शास्त्र का विधान है, भगवान् का स्वयं कथन है । यह गुद भी निर्दोष है और भवरोग का नाश करने वाला भी है । ये आवश्यक क्रियाएँ बहुत जरूरी हैं, इनसे आत्मा निर्मल होती है । पुराने पापों का नाश होता है, नये कर्म बन्धन रुकते हैं और आत्मा जागृत रहती है ।

तपस्या करनी चाहिये

तपांसि तन्याद्विविधानि नित्यं, मुखे कट्टन्यायतिमुन्द्राणि ।

निघ्नन्ति तान्येव कुकर्मरारिं रसायनानीव दुरामयान् यत् ॥२॥

अर्थ :—प्रारम्भ में कठिन लगे व परिणाम में सुन्दर हो ऐसे दोनों प्रकार के तप हमेशा करने चाहियें । इससे कुकर्मों के ढेर का तुरन्त नाश हो जाता है । जैसा कि रसायन खाने से दुष्ट रंग का नाश होता है उसी प्रकार तप करने से कर्मों का नाश होता है ॥२॥

भावार्थ:—तप दो प्रकार के होते हैं बाह्य और आभ्यन्तर । बाह्यतप छै प्रकार के हैं—नहीं खाना (उपवास), कम खाना, गिनती में कम पदार्थ खाना, रस का त्याग, कष्ट सहन करना, अंगोपांग को समेट कर रखना । आभ्यन्तर तप भी छै प्रकार का है—किये हुए पापों का प्रायश्चित्त करना, बड़ों के प्रति विनय करना, बाल वृद्ध की सेवा करना, अभ्यास करना, ध्यान करना और कायोत्सर्ग करना । इन सब तपों के करने से कष्ट होता है परन्तु अनादि काल से लगे हुए पापों और कर्मों का नाश होता है । यदि अनादिकाल के लगे चिकण कर्मों का नाश करना हो तो तपस्या करो । इस जीव के जो आठ कर्म अनादि से बंधे हैं वे उदित होने से पहिले भी

सपस्या करके सीख किये जा सकते हैं। उनके उद्देश्य के लिये ठहरने का आवश्यकता नहीं। सपस्या यद्यपि आरम्भ में कठिन लगती है तथापि अभ्यास से सरल हो जाती है। इसका फल यह होता है कि कठिन तथा पीकणे कर्मा का नाश सुरुत हो जाता है।

शीलाग-योग, उपसग-समिति गुप्ति

विशुद्धशीलागसहस्रधारी, भवानिश निर्मितयोगसिद्धि ।

सहोपसर्गाप्तनुनिर्मम सन, भजस्व गुप्ती समितीश्च सम्यक् ॥३॥

अर्थ — तू अट्टारह हजार शीलाग को धारण करने वाला बन, योग सिद्धि वाला बन, शरीर को ममता-त्याग, उपसर्गों को सहन कर, और समिति तथा गुप्ति का अच्छी तरह पालन कर ॥३॥

भावार्थ — इस श्लोक में वर्णित सभी विषयों पर इस पुस्तक में सविस्तार व्याख्या है चुका है।

स्वाध्याय भागमाथ भिक्षा आदि

स्वाध्याययोगेषु दधस्व यत्न, मध्यस्थवृत्त्यानुसारागमार्थान् ।

अगौरवो भैक्षमताविपादी, हेती, विशुद्धे वशितेन्द्रियौघ ॥४॥

अर्थ — सत्राय ध्यान में यत्न कर, मध्यस्थ बुद्धि से आगम में फहे मार्ग के अनुसार कार्य कर, अहंकार का त्याग कर, भिक्षा के लिये जा, वसी प्रकार इन्धियों का वश में करके शुद्ध हेतु से कटुता रहित हो ॥४॥

भावार्थ — ऊपर श्लोक में बताये हुए कार्य सत्संग में इस प्रकार हैं जा मुनियों के लिये आवश्यक हैं।

(१) हे यति । तू स्वाध्याय में लीन रह, इससे तू निकम्मी पचायत से बचेगा और सावध उपदेश और सावध ध्यान से रक्षा होगा। इससे तेरा उत्तरोत्तर ज्ञान बढ़ेगा, परोपकार करने का प्रबल साधन मिलेगा। याग साधन तथा आगम ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता आवेगी। हमसे तू मन, बचन तथा कर्मा के यागों पर अशुद्ध रह सकेगा।

(२) आगम में बताया हुए भावों को माध्यम्य बुद्धि से ग्रहण कर, कदाग्रह छोड़ और शुद्ध दृष्टिविदु सामने रख । (३) तू नृपादि के सत्कार की या उनसे रमणीय वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा न कर और उनके प्राप्त होने पर अहंकार भी न कर । (४) अपने मन में विपाद मत कर । विपाद से आत्मा को हानि पहुँचती है और संसार-बुद्धि होती है । (५) इन्द्रियों को वश में रख, नहीं तो बहुत दुःख पायेगा और उन्हें वश में रखने से अवर्णनीय आनन्द मिलेगा । (६) तू शुद्ध साधु जीवन के लिये भिक्षा द्वारा भोजन प्राप्त कर, परन्तु तेरा धोम किसी गृहस्थी पर न पड़े इसका खयाल रख । थोड़ा थोड़ा अनेक गृहस्थियों से अन्न प्राप्त कर । शुद्ध आहार ले और जो मिले उसमें संतोष रख । जो आहार प्राप्त होता है वह साधु-संयम में सहायक होता है न कि शरीर का पोषक । शुद्ध भोजन को शरीर के सदृश समझ ।

उपदेश-विहार

ददस्व धर्माथितयैव धर्मान्, सदोपदेशान् स्वपरादिसाम्यान् ।
जगद्धितैपी नवमिश्र कल्पैर्ग्रामे कुले वा विहराप्रमत्तः ॥५॥

अर्थ: हे मुनि ! तू धर्म प्राप्त करने के लिये इस प्रकार का उपदेश दे जो धर्मानुसार हो और अपने तथा पराये में समभाव उत्पन्न करे । तू जगत् का भला करने की इच्छा करवा हुआ प्रमाद रहित हो और गाँव तथा कुल में नव-कल्पी विहार कर ॥५॥

विवेचन :—हे साधु ! उपदेश देना तो तुम्हारा धर्म है । लेकिन तुम्हारे उपदेश में तीन गुण होने चाहियें (१) उपदेश निष्पाप अर्थात् सावध आचरण की आज्ञा रहित होना चाहिये (२) उपदेश केवल धर्म प्राप्ति के लिये तथा स्वार्थ-रहित होना चाहिये । परमार्थ ही उसका प्रयोजन होना चाहिये (३) उपदेश अपनी और दूसरे की आत्मिक तथा पौद्गलिक वस्तुओं पर समभाव उत्पन्न करने वाला होना चाहिये न कि उत्तेजना पैदा करने वाला या स्वयं की बढ़ाई बताने वाला हो । वह पत्थर और माणिक्य को एक समान समझे, सुन्दर वस्तु पर प्रेम तथा असुन्दर वस्तुओं पर घृणा न करे । वह सिर्फ समभाव रखे । यह उपदेश

राग-द्वेष रहित हो, उसका भाषा मधुर हो और भाव श्रोताओं का हितकारी हो, सत्य हो, जिस बात का समझाने के लिए दलील दी जावे वह न्याययुक्त होनी चाहिये । उसमें कदाग्रह बिलकुल नहीं होना चाहिये । श्रोताओं पर व्याख्यान का ऐसा असर होना चाहिये कि वे सब ससारी बातों को भूल जावें ।

साधु नयकल्पी विहार करे । इसका अर्थ है कि कार्तिक पूर्णिमा से लेकर आषाढ़ सुदि चौदश तक आठ मास के आठ विहार तथा चतुर्मास में चार महानों का एक विहार इस प्रकार नौ विहार हुए । इस प्रकार नयकल्पी विहार करे । इसमें वह प्रमाद न करे । उसे जगत् के हित का सदा ध्यान रखना चाहिये । वह सिवाय चतुर्मास के एक स्थान पर न ठहरे । सिर्फ अभ्यास के लिये, घृष्टायस्या के कारण या शासन के अपूर्व लाभ के निमित्त एक स्थान पर रहने में हानि नहीं । अथवा एक स्थान पर रहने में अनेक हानियाँ होती हैं । भावक तथा स्थान से मोह हो जाना सबसे बड़ी हानि है । ये मेरे भावक हैं मेरे भक्त हैं, ऐसी भावना होना साधुपन का दूषित करता है और धीरे धीरे अनेक प्रकार की क्रिया क्षिप्तता आ जाती है ।

स्वार्तमनिरीक्षण परिणाम

कृताकृत स्वस्य तपोव्रपादि, शक्तीरशक्ती सुकृतेतरे च ।
सदा समीक्षस्व हृदाय साध्ये, यतस्व हेयं त्यज चाव्ययार्थी ॥६॥

अर्थ — तूने जब तप किया है कि नहीं अर्द्ध काम या गुरे कामों के करने में कितनी शक्ति अथवा अशक्ति है इसके विषय में तू सदा हृदय में विचार कर । तू माघ प्राप्ति की इच्छा वाला है इसलिये मोक्ष प्राप्त करने वाला कार्य करने का उपाय कर और त्याग करने योग्य कार्यों का त्याग ॥ ॥

भावार्थ — आत्म विचारणा से बहुत लाभ है । स्वयं क्या कार्य करता है और जहाँ कौनसा कार्य करने योग्य है और कौनसा त्यागने योग्य इस प्रकार का विचार आता है । इस प्रकार अविषय में किस तरह कार्य करना (Line of action) इसका ज्ञान होता है और शुद्ध आधार विचार करने का निमित्त प्राप्त होता है ।

आत्म विचारणा में गृहस्थ यह सोचे कि उसने अपनी शक्ति के अनुसार तप, जप, स्वामिवात्सल्य तथा अन्य धार्मिक क्रियाएँ की या नहीं और कौन २ सी क्रिया करने की उसमें सामर्थ्य है। इसी प्रकार साधु सोचे कि उसने कितने पुरुषों को सत्य उपदेश दिया, स्वयं कितना पठन पाठन किया, कब किया और शासनोन्नति का क्या कार्य किया। यदि नहीं किया तो वह क्यों नहीं कर सका इस पर विचार करे। सुकृत्य अथवा दुष्कृत्य में उसका मन कहाँ तक कार्य करता है और उसे किस हद तक ठीक ठिकाने ला सकता है, इन सब बातों पर विचार कर अपकृत्यों से बच कर सुकृत्य में लगे। इस प्रकार विचार करने से जीव अनेक पापों से बचता है और अच्छे कामों में लगता है। इस प्रकार विचार करने के लिए शास्त्रकारों ने चौदह नियम बनाए हैं। उनका श्रावक नित्य प्रति सायंकाल को ध्यान करता है। ये नियम स्थूल पदार्थों पर अंकुश रखने में सहायक हैं और आत्म-जागृति में तो बहुत सहायक हैं। ये साधु तथा श्रावक दोनों के लिये बहुत उपयोगी हैं।

परपीडा वर्जन-योग निर्मलता

परस्य पीडापरिवर्जनात्ते, त्रिधा त्रियोग्यप्यमला सदास्तु ।

साम्यैकलीनं गतदुर्विकल्पं, मनो वचदचाप्यनवप्रवृत्ति ॥७॥

अर्थः—दूसरे जीवों को तीनो प्रकार से दुःख नहीं देने से तेरे मन, वचन, काया की त्रिपुटी निर्मल होती है। मन समता में लीन हो जाता है और अपने दुर्विकल्पों को नष्ट कर देता है। उसके वचन भी निरवयव कार्य में लगे रहते हैं ॥७॥

भावाथेः—जैन सिद्धान्त मन, वचन और काया से तीनों हिंसा नहीं करना इस सिद्धान्त पर स्थिर है। जैन धर्म में किसी भी प्राणी को सताना, दूसरे के द्वारा दुःख पहुँचाना, अनुमोदन करना या किये हुए पाप की पुष्टि करना वर्जित है। इस प्रकार की वर्जना से मन, वचन और काया निर्मल होती है।

हिंसा के सम्बन्ध में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर आदि करना भी हिंसा है। क्योंकि इससे

आत्म गुण का नाश होता है। बाह्य हिंसा और अन्तरंग हिंसा दोनों प्रकार की हिंसा रोकने से समता और सुमा गुण की प्राप्ति होती है। समता बिना किया कार्य हानिकारक होता है। जिस समय समता गुण प्राप्त होता है सो मन एक प्रकार के अकथनीय आनन्द का अनुभव करता है। दूसरे मनुष्य का मन दुखाना, उसके रिषय में अहित सोचना यह भा हिंसा है, इस प्रवृत्ति को रोकना ही मनोयोग है।

भावना-आत्मलय

मैत्री प्रमोदं कुरुणा च सम्यक्, मध्यस्थतां चानय साम्यमात्मनू ।
सद्भावनाम्वात्मलय प्रयत्नात्, कृताविरामं रमयस्व चेत ॥८॥

अर्थ —हू आत्मा । मैत्री, प्रमोद, कुरुणा और माध्यस्थ्य भावनाओं को अच्छी तरह भा, और समता भाव प्रगट कर । प्रयत्न से सद्भावना भा कर आत्मलय में बिना अन्तर विश्राम लिये मन को शान्ति प्राप्त करा ॥८॥

भावार्थ —(१) मैत्री भाव, प्रमोद भाव, कुरुणा भाव और माध्यस्थ्य भाव इन चारों भावों को अपने हृदय में निरन्तर रमाओ ये परम उपयाग हैं। इनकी विचारणा करने से परम साध्य वदार्थ (समता) की प्राप्ति हाता है और परम शांति प्राप्त हाता है। इसका स्वरूप प्रथम अधिकार में बताया है। ये भावनाएँ गुण वृत्ति का मुख्य अंग हैं।

(२) इन भावनाओं के माने से शुद्ध समता प्राप्त होती है। समता आत्मिक गुण है। ज्ञान, ध्यान, तप और शीलयुक्त मुनि भी इतना लाभ नहीं प्राप्त कर सकता जितना समता प्राप्त मुनि प्राप्त कर सकता है।

(३) गुण वृत्ति करत करत जब समता प्राप्त हो जाती है तो आत्म जागृति हाता है और उसे सब सासारिक सुख सुच्छ लगने लगते हैं। मन आत्मपरिवृति युक्त हो जाता है और सब दिशाएँ प्रफुल्लित नजर आता हैं। अतः में अकथनीय आत्मानन्द अनुभव होता है। इसलिये निरन्तर आत्म-रमण कर।

मोह के मुभट की पराजय

कुर्यान्न कुत्रापि ममत्वमावं, न च प्रभो रत्यरती कपायान् ।
इहापि सौख्यं लभसेऽप्यनीदो, अनुत्तरामर्त्यमुत्ताममात्मन् ॥६॥

अर्थ—हे ममर्थ आत्मा ! किसी भी वस्तु पर तू न ममत्व भाव कर न रति, अगति और कपाय भी कर । जब तू इच्छा रहित होगा तब तुझे अनुत्तर विमान में रहने वाले देवताओं का सा सुख यहीं मिल जायगा ॥९॥

भावार्थ—शुभ वृत्ति साधन के लिये अपनी वास्तविकता जानना जरूरी है इसलिये हे चेतन । यह बात अच्छी तरह समझ कि (१) तेरा इस संसार में कुछ नहीं है । पुत्र, स्त्री अथवा वन तेरा नहीं । इन्हें तू अपना मानकर वृथा ममता में फंमकर दुर्ग्यो होता है । इससे तू परभव से भी दुखी होगा । तू ममता के कारण मत्स्य अमत्स्य में भेद नहीं कर सकता । इसलिये ममत्व भाव छोड़ । (२-३) तुझे सुन्दर वस्तु देखकर न प्रसन्न होना चाहिये और न अप्रिय वस्तु देखकर क्रोधित होना चाहिये । संसार में कोई वस्तु अच्छी अथवा खराब नहीं, अच्छा बुरा समझना यह सब तेरे मन की ममता मात्र है । इन्हीं मान्यताओं के कारण तू सुख दुःख का अनुभव करता है इसलिये रति और अगति के त्याग का त्याग कर । इससे तुझे अपूर्व आनन्द होगा । (४) कपाय तो संनार-भ्रमण कराने वाला है इसे छोड़ देना चाहिये यह सावधे अधिकार में धताया गया है । ये मांह राजा के मुभट हैं यदि इनको जीवोगे तो सुख होगा मोह और कपाय ही दुःख का कारण है, इनका त्याग निःस्पृहता है । निःस्पृहता में ही मोटे से मोटा सुख है । उपाध्यायजी महाराज फरमाते हैं—

परस्पृहा महादु खं निःस्पृहत्वं महासुखम् ।

एतदुक्तं समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥

अतएव निःस्पृहता में महान् सुख है । अनुत्तर विमान के देवों में निःस्पृहता है उन्हें काम विकार और मानसिक विडम्बना नहीं होती ।

अन सय देवों से अधिक सुखी हैं, क्योंकि निस्पृह जीव पर दुःख का काह असर नहीं होता ।

उपसंहार—गुह्य प्रवृत्ति करने वाले की गति
इति यतिवरशिक्षा योज्वधार्यं व्रतस्य—
शरणकरणयोगानेकचित्त श्रयेत् ।
सपदि भवमहान्धि क्लेशराशिं स तीत्वा,
विलसति शिवसौख्यानन्त्यसायुज्यमाप्य ॥१०॥

अर्थ—यतिवरो के सम्बन्ध में (ऊपर) बताई हुई शिक्षा जो व्रतधारी (साधु या श्रावक) एकाम चित्त से हृदय में धारण करते हैं और चारित्र तथा क्रिया के योगों को पालन करते हैं वे ससार समुद्र के सब क्लेशों को एकदम पार कर मोक्ष में अनन्त सुखों में तमय हो आनन्द करते हैं ॥१०॥

भावार्थ—तीर्थंकर भगवान्, गणधरों तथा पूर्वाचार्यों ने जो उपदेश एकांत उपकार दृष्टि से दिये हैं और जिन पर चलने का आदेश दिया है उनको जो मनुष्य ध्यान में रख चारित्र और क्रिया में उद्यत होते हैं वे ही भगवान् के सेवक हैं । जो साधु अथवा श्रावक अपनी स्थिति के अनुसार उपदेश ग्रहण कर उसके अनुसार वर्तते हैं वे याड़े हा समय में ससार समुद्र से पार हो जाते हैं और अनन्त समय तक सुख भोगते हैं ।

षोडश अधिकार

साम्यसर्वस्व

इस सारे ग्रन्थ का सार साम्य सर्वस्व अर्थात् समता प्राप्ति करना है। समता में मनोनिग्रह, ममत्व-त्याग और शुभवृत्ति का समावेश हो जाता है। अब यहाँ समता का दिग्दर्शन कराते हैं।

समता का फल मोक्ष प्राप्ति

एवं सदाभ्यासवशेन सात्म्यं, नयस्व साम्यं परमार्थवेदिन् ।

यतः कस्याः शिवसम्पदस्ते, भवन्ति सद्यो भवभीतिमेतुः ॥१॥

इस शुद्ध अभ्यासों निज चित्त, रहि परमार्थमां समचित्त;
शिव संपद जिम तुम्ह कर थका, हुबई तरत भावी शिवसका ।

अर्थः—हे तात्त्विक पदार्थ के जानकार ! इस प्रकार (ऊपर पन्द्रहवें अधिकार में बताई रीति के अनुसार) निरन्तर अभ्यास के योग से समता की आत्मा के साथ जोड़ दें। जिससे इस भव के भय का अन्त करने वाली मोक्ष-सम्पत्ति एकदम हाथ में आ जायगी ॥१॥

भावार्थः—कुछ ममत्वभाव छोड़कर, कुछ रूपाय छोड़कर, कुछ योग की निर्मलता प्राप्त कर और कुछ स्वात्मलय से, शुभ वृत्ति प्राप्त करना ये सब पन्द्रहवें अधिकार में बताया है। इन सब उच्च प्रवृत्तियों का उद्देश्य समता की प्राप्ति करना है। समता-प्राप्ति का लाभ इस प्रकार है “परिहन्ति क्षणार्धेन साम्यमालम्ब्य कर्म तत् । यत्र हन्यान्नरन्नीत्रतपसाजन्मकोटिभिः (हेमचन्द्राचार्य—योगशास्त्र) मतलब यह है—जो कर्म करोड़ों जन्म तक तीव्र तपस्या करने पर भी नहीं छुट सकते, वे समता के अवलम्बन से एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। इसलिये तुम्हारा साम्य समता होना चाहिये और उसकी आत्मा के साथ मेल करने के लिये निरन्तर अभ्यास की जरूरत है। प्रत्येक प्रकृति का अर्थ है सुख की प्राप्ति और दुःख का अन्त। समता से जो सुख प्राप्त होता है वह अवर्णनीय है, कारण जितने भी दूसरे सांसारिक सुख हैं उन सबके अन्त में दुःख है। समता-

प्राप्ति में सुख ही सुख और अन्त में अनन्त सुखप्रद मोक्ष प्राप्ति होती है। इस मोक्ष रूपा मन्दिर में चढ़ने के लिये चौदह सीढ़ियाँ हैं। इन पर चढ़ने से हा मोक्ष मन्दिर में प्रवेश कर सकते हैं। हे भाइयो ! एक बार अपने आप में निरुपाधि निजस्वरूपता में लीन होना, अजरामरत्व और इस मसारी दौड़ा-दौड़ी का अन्त और अखण्ड शान्ति का विचार करो। यदि यह साधना रुचिकर लगे तो इस प्रथ में वर्णित समता पर ध्यान धरो—इदं प्रयत्न, इदं निश्चय और लगातार लग कर प्रयास करने से इच्छित परिणाम प्राप्त होगा अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिये हम मनुष्य जन्म का जो सुयोग प्राप्त हुआ है उस मत गमाओ, क्योंकि यह जन्म बार बार नहीं मिलेगा।

प्रविद्या का त्याग समता का बीज है

त्वमेव दुःखं नरकस्त्वमेव, त्वमेव शुभापि शिव त्वमेव ।

त्वमेव कर्माणि मनस्त्वमेव, जहीद्विद्यामवधेहि चात्मन् ॥२॥

तुहीज दुःख तुहाज नरकमा, तुहीज सुख तुहीज शिवगमा ।

तुहीज कर्म तुहाज मापये, तज अवस्था आवम हम मण ॥

अर्थ —ह आत्मन् । 'तू ही दुःख है, कारण दुःख की प्राप्ति तेरे कर्माधीन हुई है। इसी प्रकार क्या नरक क्या स्वर्ग सुख, क्या माय य सब तेरी ही मनोवृत्ति पर आधारित है इसलिये सब कुछ तू ही है। तू इस दुर्मनोवृत्ति का त्याग कर फिर सावधान हाजा।

अर्थ —जैनशास्त्रानुसार आत्मा पर ही सब कुछ निर्भर है। उसे न कोई मदद द सफलता है और न उसे किसी की मदद की इच्छा ही रहती है। वह असला स्थिति में शुद्ध, अक्षय्य अविनाशा, नित्य है, सिर्फ कर्म के सम्यक् से उसकी शुद्ध अवस्था पर परदा पड़ गया है। इस परद को हटाने के लिए प्रयत्न पुण्यार्थ का चरित्र है। इसलिये हमें अमापारण उपाग करना पड़ता है। हम आत्मा में अनन्त शक्ति है। चाहे या वह पहाड़ का पहाड़ पेंच सकता है और घोर परमात्मा के समान ज्ञान तथा शक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिये कहा है —

आपा नई वेयरणी, आपा में कूड सामली ।

आपा कामदुधा धेणू, आपा में नंदन वन ।

ये सिद्धान्त के वाक्य हैं । ये तुरन्त समझ में आ जाने वाले हैं । इनमें कहा है यह आत्मा ही कामधेनु है और आत्मा ही नन्दन वन है । जिस पुरुष को इससे काम लेना आता है वह सब इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकता है । वही आत्मा तुम में, हम में और उनमें विद्यमान है ।

ऊपर लिखी बातों को जानने के लिये अविद्या को त्यागना चाहिये । क्योंकि अविद्या के कारण मनुष्य अंधे के समान है, उसका सब जीवन वृथा है । जैसे कहा है:—

अज्ञानं खलु भो कष्टं, क्रोधादिभ्योऽपि तीव्र पापेभ्यः ।

अर्थात् क्रोधादि तीव्र पापों की अपेक्षा अज्ञान अधिक दुःख देने वाला है । जब तक इस अज्ञान का नाश नहीं होता तब तक मोक्ष बहुत दूर है । इसलिये जागो और अज्ञान को हटाओ ।

मुख दुःख की जड़ समता और ममता:

निःसङ्गतामेहि सदा तदात्मन्नर्थेष्वशेषेष्वपि साम्यमावात् ।

अवेहि विद्वन् ममतैव मूलं, शुचां सुखानां समतै चेति ॥३॥

आत्म निज आदर निस्संग, सरव अरथमा समता मंग ।

आत्म लखिये समता मूल, शुद्ध सुख ते समता अनुकूल ॥

अर्थ:—हे आत्मन् ! सब पदार्थों पर सदा समता भाव लाकर निःसंगपना प्राप्त कर । हे विद्वान् ! तू समझ ले कि दुःख का मूल ममता ही है और सुख का मूल समता है ।

भावार्थ:—आपने देखा कि सब सुख-दुःख का कारण यह आत्मा ही है । इस आत्मा में समता भाव आ जावे तो निःसंगवृत्ति प्राप्त हो जावे और अपने असली रूप में आकर तेरे-मेरे भगड़े निवृत्त हो जावें । फिर अमुक वस्तु मेरी है, यह घर मेरा है, यह वस्तु मेरी है, ये सब भाव समाप्त हो जावेंगे । इसलिये समता का लक्ष्य रख

उसे प्राप्त कर। समता अर्थात् सब वस्तुओं पर सम भाव रखना—
दुश्मन और दोस्त पर एकसा भाव, राजा या रक, सुख अथवा दुःख
में एकसा भाव ही समभाव है। समता भाव रखने वालों पर दुःख
का कुछ असर नहीं होता। उसे वो सदा सुख ही सुख है। जहाँ
ममता नहीं वहाँ माह नहीं, जहाँ मोह नहीं ऐसे कर्म में चिकनास
नहीं जहाँ चिकनास नहीं वहाँ कर्म क्षीण होकर नष्ट हो जाते हैं और
आत्मा अपने स्वाभाविक रूप में हा-जाता है अर्थात् मोक्ष प्राप्त कर
लेता है।

समता की वानगी—फल प्राप्ति

स्त्रीषु धूलिषु निजे च परे वा, सम्पदि प्रसरदापदि चात्मन् ।
तत्त्वमेहि समता ममतामुग्, येन शाश्वतसुखाद्वयमेपि ।४॥

स्त्रीमा धूलि निजपरमाह, सपद आपद आवम आह ।

तत्वे समता ममता विना, जे चाहे ते सुखिया घना ॥

अर्थ —स्त्रियों के विषय में और धूलि की चर्चा में, अपने और
पराये के विषय में, सम्पत्ति या विपत्ति की चर्चा में तू ममता भाव
को छोड़ दे। हे आत्मन् ! तू समता रख जिससे तुझे शाश्वत सुख
प्राप्त हो ॥४॥

भावार्थ —हे आत्मन् ! जो तुझे मोक्ष सुख प्राप्त करना हो वो
समता प्राप्त कर, इससे दुःख से छूटने की शक्ति तुझे प्राप्त होगी।
जब तू स्व स्त्री और धूल में, तथा अपने और पराये में समभाव रखेगा
वो समझना कि कुछ समभाव आया और ससार कम होने का
समय आया—इस समय वो तू ममता भाव में कैसा है। यदि तू
सुने कि तेरा पुत्र खड्गे में गिर पड़ा वा तेरा चित्त ढावाढाल हो
जायगा और भागा भागा अपने पुत्र की वरफ दौड़ेगा। पर आग
जाकर तुझे मालूम हुआ कि वह वो तेरा पुत्र नहीं था बल्कि किसी
दूसरे का था वो तुझे “बला मेरा पुत्र वो राजी सुशी है” यह विचार
कर शान्ति और सुशी भी होती है। इन दोनों अवस्थाओं में भेद
सिर्फ तेरा मेरा का ही है, कारण लडके के चाट आईं हे वह हर

अवस्था में आई। पर दुःख एक अवस्था में कम दूसरी में ज्यादा इतने में समझना चाहिये कि समता क्या है? दोनों अवस्थाओं में घबराना नहीं चाहिये। चाहे सेवा भाव से भी क्यों न भाग दौड़ करे। जब इतनी समता आवेगी तो दुःख के लिये जगह कहीं होगी और आगे जाकर शारवत मुख के साथ एकता हो जायगी।

समता के कारण रूप पदार्थों का सेवन का तमेव सेवस्व गुरुं प्रयत्नादधीष्व शास्त्राण्यपि तानि विद्वन् ।
तदेव तत्त्वं परिभावयात्मन्, येभ्यो भवेत्साम्य सुधोपभोगः ॥५॥

यतेन तेहिज तुं गुरुमेव, पंडित तेमण शास्त्र मुलेव ।
आत्म तेहिज तत् परिभव, समता सुधा हुवे जे दाव ॥

अर्थ :—उसी गुरु की प्रयत्न से सेवा कर और उम्मी शास्त्र का अभ्यास कर और हे आत्मन् ! उसी तत्त्व का चिन्तन कर, जिनसे तुझे समता रूपी अमृत का स्वाद प्राप्त हो ॥५॥

भावार्थ :—समता रूपी अमृत प्राप्ति के लिये तू गुरु की भक्ति से सेवा तथा अभ्यास कर । उमास्वातिवाचक महाराज प्रशमरति प्रकरण में कहते हैं—

दृढतामुपैति वैराग्यवासना येन येन भावेन ।
तस्मिन् तस्मिन् कार्यः, कार्यमनोवाग्भिरभ्यासः ॥

जिन जिन भावों से वैराग्य वामना दृढ हो और वैराग्य भाव का पोषण हो, उन उन शास्त्रों का मन, वचन, काया से अभ्यास करो और सांसारिक विषयों में अलिप्त गुरु की सेवा करनी चाहिये। विषय-कपाय से वचने के लिये शास्त्राभ्यास भी करना चाहिये, क्योंकि यह संसार का स्वरूप बता कर समता प्राप्ति कराने में मदद देता है।

ये गन्ध समता रस की वानगी

समग्रसच्छास्त्रमहार्णवेभ्यः, समुद्धृतः साम्यसुधारसोऽयम् ।

निपीयतां हे विबुधा लभध्वमिहापि मुक्तेः सुखवर्णिकां यत् ॥६॥

सकल शास्त्र जोई उबरी, मेत्यो ये समतामृत करी ।
पीओ ये लाभी पढिवा, ऐशिवसुख आवे छे किना ॥

अर्थ — यह समता रस रूपी अमृत मोटे मोटे सब शास्त्र रूपी समुद्रों में से निकाला हुआ है। हे पढित जनो! तुम इस रस को पाओ और माछ सुख का नमूना चखा ॥६॥

विवेचन — समतावान् का स्वरूप क्या है यह श्रीमत् कपूरचन्दजी (चिदानन्दजी) महाराज इस प्रकार बताते हैं।

जे अरि मित्र धराधर जानत पारस पापाण व्यु होई ।
कँचन कीच समान अहे जस, नीच नरेश में भेद न कोइ ॥
मान कहा अपमान कहा मन, ऐसो विचार नहीं तम होई ।
राग नहीं अह रोस नहीं चित्त, धन्य अहे जग में जन सोइ ॥१॥

ज्ञानी कहो व्यु अज्ञानी कहो काई ध्यानी कहो मनमानी व्यु कोई ।
जोगी कहो भावे भोगी कहो काइ, जाकु जिन्यो मन आवत होइ ॥
दापी कहो निर्दोषी कहो पिढपापी कहो को औगुण जोइ ।
राग नहीं अह रोस नहीं, जाकु धन्य अहे जग में जग साइ ॥२॥

साधु सुमन महत्त कहो काई, भावे कहो निरमय पियारे ।
चोर कहो चाहे डार कहो कोइ, सेव करो कोऊ जान तुल्लहारे ॥
विनय करो काइ कँचे वेठाव व्यु, दूरधी देख कहो काइ जारे ।
धार सदा समभाव चिदानन्द, लाक कहावत सुनत नारे ॥३॥

समतावान् का लक्षण ऊपर लिखा है। समता के यावत उपाध्याय जी कहते हैं “उपनिषद् मार छ प्रवचने, सुजस वचन ये प्रमाणो। रे” समता ही शास्त्र का सार है।

धार्मिक कार्यों में समता आवे तमा सुख है। मोक्ष में भी समता का ही सुख है। माछ सुख में जो आनन्द है उसका नमूना दखना हो तो समता रख उसका सुख देखो।

कर्तानाम विषय प्रयोजन

शान्तरसभावनात्मा, मुनिसुन्दरसूरिभिः कृतो ग्रन्थः ।

ब्रह्मस्पृहया ध्येयः स्वपरहितोऽध्यात्मकल्पतरुपः ॥७॥

आत्म शान्त सुधारस भयों, श्री मुनि सुन्दरसूरि विण कार्यो ।

अध्यात्मभावे ध्याडवो, परहित कल्पतरु भाइवो ॥

अर्थ :—शान्त रस भावना से भरपूर अध्यात्म ज्ञान का कल्पवृक्ष ग्रन्थ श्री मुनि सुन्दर सूरि ने अपने व पर हित के लिये बनाया, उसका ब्रह्म (ज्ञान और क्रिया) प्राप्त करने की इच्छा से अध्ययन करना चाहिये ॥७॥

भावार्थ :—जनसमूह का उपकार करने के लिये इस ग्रन्थ की रचना श्री सोमसुन्दरसूरि महाराज के शिष्य श्री मुनिसुन्दरसूरि महाराज ने की है। यह ग्रन्थ शान्तरस भावना से भरपूर है इनकी रचना का प्रयोजन है ब्रह्म अर्थान् ज्ञान और क्रिया अर्थान् शुद्ध आत्मत्वरूप को प्राप्त करने का अभ्यास करना। इस ग्रन्थ को मनाने में गुरु महाराज ने अपने ज्ञान तथा शास्त्र का पूरा उपयोग किया है। इसलिये यह ग्रन्थ अध्यात्म ज्ञान का कल्पतरु है।

उपसंहार

इममिति मतिमानधीत्य चित्ते रमयति यो विरमत्ययं भवाद्र द्राक् ।

स च नियतमतो रमेत चास्मिन् सह भववैरिजयश्रिया शिवश्रीः ॥८॥

अर्थ :—जो बुद्धिमान् आदमी इस ग्रन्थ को पढ़कर उसका चित्त में रमण करेगा तो वह थोड़े समय में संसार से विरक्त हो जावेगा और संसार रूपी शत्रु पर जय प्राप्त कर मोक्ष लक्ष्मी भी प्राप्त करेगा ॥८॥

भावार्थ :—जो बुद्धिमान् पुरुष इस ग्रन्थ का अध्ययन और मनन करेगा और उसके अनुसार आचरण करेगा तो उसे इच्छित फल प्राप्त होगा। एक अंग्रेज विद्वान् ने लिखा है कि ५ मिनट पढ़ो फिर १५ मिनट तक उस पर विचार करो तभी तुम पढ़ने का फायदा उठा

